

प्रकाशक :

नरेन्द्रकुमार जी० पाण्डे

अवतार

वीन साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर

कलाबाई बुकशॉप बी०एम०

बी०एम०, बम्बई-२

●

बुनटारी बालराम

प्रथम आवृत्ति—२

स २ १३

●

द्वितीय बालराम

प्रथम आवृत्ति—३३

स २ १३

●

कनक बालराम बालराम

●

कनक १ बालराम

●

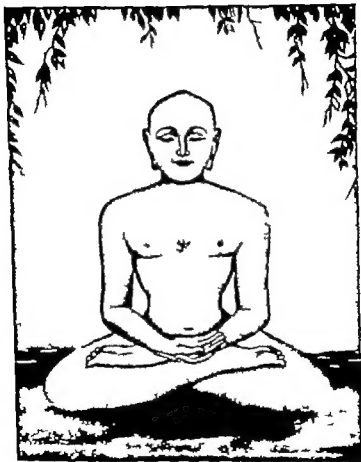
गुरु

श्रीमानन्द गुरुगो

शक्तिन भाई प्रेस

११ बालराम लॉन्ग,

बालराम-३

भगवान् महावीर

समर्पण

मन्य और भर्हिमा क
मतल उपामक
युग-पुस्त्य विनोषा को
मादर

—सम्पादक

श्री विनोबाजी से प्राप्त

श्रीगुरुदेव यात्रा

१५-६-६३

श्री श्रीरत्ननाथ दास,

श्री 'वीर-बचनानुत' जो गुजराती में छपा है खुसदा हींदी अनुवाद पाठानों के लीजिये पैरा बीया आ रहा है यह बुझी की बात है।

महावीर स्वामी के बचनों का संग्रह करनेवाली दो बेटाईयें जोसके पहिले प्रकाशित हो चुकी हैं। ओक श्री सतनाथजी की 'साफ़ सहचरी दूसरी श्री आपनान्तम रांवा ने प्रकाशित की हुअी (पं० बचरदास बोधी सम्पादित) 'महावीर बाणी' ।

'वीर-बचनानुत' भुन दोनों से अधिक व्यापक है। मेरी तो सूचना है जो भारत के भुन हुअे तस-बीस दर्शन-ज्ञान-वरीय संज्ञन जन बीदवानों की ओक समोती महावीर स्वामी के बचनों का सर्वमाप्य संग्रह पैरा करने के लिये बोझानी चाहिये। अगर बीसा हो सदा तो बँन और जिवनर दोनों के लिये ओक प्रामाणीक आधार छप मोल जमगा ।

अनि संको में मूल के साथ भुगरा सस्वत रूपानर भी पैरा करने से पाठानों को सहान्मियत होनी है ।

श्रीनाथ का जय जगन्

मङ्गल-भावना

अनुष्ठान्तिकं सप्तमस्तु,
पञ्चादिकी मुनिवैद्यम् ।
अति बीजमुत्पत्तिनिष्ठम्,
मिष्टं रे मनुष्या वचनाम् ॥

—१ वसुधैव कुटुम्बकम्
(वसुधैव)

विद्यते ईश विदितम् वाच
विद्यते सत्य प्रत्यक्षम् भीतिम्
विद्यते लोकस्य निरत्ययं तन्मि
वदन् विदितं मुनि बीजम् ॥

—२ वः पञ्चादिकम् वदन्
(वदन्)

मुनि बीजम् प्रकृतं सारम्,
प्रकृतं तुर्वीय यन्मूर्तिम् ।
निताम्तं मुनिप्रकृतं प्रकृतं प्रकृतं,
अन्ताम्तं प्रकृतं प्रकृतं प्रकृतं ॥

—३ वसुधैव कुटुम्बकम्
(वसुधैव)

प्रकाशकीय

भारत के श्रुति-मनुषि एवं सन्त-समुदाय ने जो नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उपदेश दिया है उसमें मगवान् महावीर का उपदेश विशिष्ट स्थान रखता है। परन्तु यह उपदेश अर्धमगधी भाषा में है और जन सुत्रों में यत्र तत्र मिलता हुआ होने से सर्वसामान्य जनता तक नहीं पहुँच पाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पुष्प पिता श्री सुभाषचान्दी पंडित श्री धीरजसाल दाहू ने जन सुत्रों का रोहूत करके 'श्री धीर-बचनानुत' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें मूल बचन उनका आधार-स्थान और सरल-स्पष्ट गुजराती अनुवाद के साथ आवश्यक विवेचन भी लिया।

उक्त गुजराती संस्करण का प्रकाशन दिनांक १८ ११ ६२ को मम्बई में मन्व समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। जन जनता ने उसका अमूर्तुर्ब उत्थार किया। ग्रन्थ की २ ०० प्रतियाँ हाफोहाफ बिक गईं। उस समारोह के अवसर पर हम ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 'श्री महावीर-बचनानुत' नाम से प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

किन्ती भी कार्य की प्रारम्भिक स्थिति में कुछ न कुछ ग्लानताओं का रह जाना स्वाभाविक है इसलिये गुजराती संस्करण का फर्मि संघोषण किया गया। तदनन्तर मन्वसौर निवासी पं० अद्वेय त्रिपाठी

एव ए० साहित्य-सांख्य-योगाचार्य ने बड़े ही परिधम से केवल चार मास की अवधि में उसका हिन्दी अनुबाध तैयार किया। उसका ती ससोपन हुआ और सम्मकता में रैफिल बार्ट प्रेस के बमिपति श्री सोमाचन्द्रजी सुप्यो का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से बस हीन मास की अवधि में यह ग्रन्थ सुन्दर रूप से छपकर तैयार हो गया। इसके पत्र-ससोपन में वं प्रमुखतः छास्त्री साहित्य-रत्न साहित्य प्रकाशक ने पूर्ण सहान्कता की। इन इन महानुमाओं को हार्दिक कन्यचार देते हैं।

श्रीन स्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज के मोलप्रिय एव विद्वान् माचार्य श्री निरुपमर्षपुरि श्री म्हााराज ने श्रीन स्वेताम्बर स्थानधवासी समाज के ब्रह्मपुत्र माध्य विद्वान् तथा श्री जयर मुनिजी ने श्रीन स्वेताम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् व श्रीनारकण्ड छास्त्री ने इस ग्रन्थ का प्राकट्यन लिखने की रूपा की तथा श्रीन स्वेताम्बर ठेठपपी सम्प्रदाय के माचार्य श्री तुम्हीजी के छिव्याज मुनिजी बचसम्जी ने विस्तृत और विचार प्रस्तावना से इस ग्रन्थ को अकनूठ दिया। व बनगिरि छास्त्री, म म परमेश्वरानन्द छास्त्री और श्री मज्ज निम मीमसाचार्य ने मजूत माचना प्रदान की। ये सर्व महानुमाओं के प्रति हम हार्दिक कृतकता प्रकट करते हैं।

उद्योतम-मवृत्ति के लवाकनपुज्य विनीयजी ने पत्र द्वारा विरिष्ट हुम्नर रैकर और हमारा बलि मायह से इस ग्रन्थ का समर्पण स्वीकार कर हमें बलि उपकृत किया है।

पू बा श्री निरुपम अमृतमुरीमरजी म्हााराज, पू बा श्री निरुपम

सहस्रमूर्तिस्वरजी महाराज, पू. आ० श्री विजय समुद्रसूरीस्वरजी महाराज, पू. पंन्यास श्री ब्रह्मरविजयजी गणितर्ष पू० पंन्यास श्री गानुविजयजी गणितर्ष पू० मुमुक्षु श्री मध्यागन्दविजयजी महाराज बम्बई-निवासी श्री रमणिकेश्वर मोतीश्वर भवेरी और श्री ब्रह्मराज कस्तुरीय संडन निवासी श्री मेमजी पचराज घाह, श्री अण्णमानन्द जैन महम्मदा पञ्जाब के प्रधान मंत्री श्री पूष्पीराज जैन एम० ए० कस्तुरीय निवासी श्री मोहनलाल भवेरी श्री रत्नोकान्त घाह, श्री छोटेकास जैन श्री ताजमल्लजी बोधरा श्री मबरलालजी नाहटा श्री कृष्णजी मालकेजी और कई मित्रों तथा प्रदातकों ने इस प्रकाशन में हार्दिकता बिखलाई है इन सभी के हम अत्यन्त आभारी हैं ।

कस्तुरीय-जैन समा ने तो इस प्रकाशन को अपना ही मान कर विशिष्ट प्रकाशन-समापेक्ष की योजना की और किरण आदि में भी सुन्दर सहयोग दिया । उसके प्रधान कार्यकर्त्ता श्री नवरत्नमण्डली सुरणा श्री कामचन्द्रजी चम्पसुरणा श्री दीपचन्द्रजी नाहटा श्री ज्योत्स्नचन्द्रजी नाहटा, श्री फनामलजी नाहटा आदि को हम बसि नम्रों ?

हम आशा रखते हैं कि हिन्दी भाषा भाषी जनता इस सत्करण को अपना कर हमें प्रोत्साहित करेगी ।

विषयानुक्रम

सम्पादकीय	११
प्रादुर्भाव : (१) आचार्य श्री विष्णुधर्मभट्ट	१७
(२) जगन्नाथ श्री जयराम	१
(३) वं श्री श्रीमच्छास्त्र शास्त्री	२
प्रस्तावना : भुवि श्री जगन्नाथ	२६
मन्त्रान् गङ्गाजीर : वं श्रीमच्छास्त्र शास्त्र	४६
मुद्रितक	७७
संकेत-सूची	७८

वचनानुक्रम

वचन	विषय	पृष्ठक
१	विष्णुधर्मभट्ट	१
२	सिद्ध जीवों का स्वभाव	१७
३	संसार जीवों का स्वभाव	२६
४	कर्मवाद	४८
५	कर्म के प्रकार	५
६	दुर्लभ संयोग	७४

७	आत्म-जय		८१
८	मोक्ष-मार्ग	-	८८
९	साधना-कर्म		१०४
१०	धर्माचरण		११३
११	अहिंसा		१२१
१२	सत्य		१३५
१३	अस्तेय		१४६
१४	अह्मत्व		१५१
१५	अपरिग्रह		१६७
१६	सामान्य साधु-धर्म		१७५
१७	साधु का आचरण	--	१८४
१८	अष्ट-श्रवण माता		२१५
१९	क्रियाचरि		२३०
२०	मिष्टु की पहचान	---	२४७
२१	संयम की आराधना		२५८
२२	तपश्चर्या		२६५
२३	विनय (गुह्यतमा)		२६८
२४	श्रुतिव्य		२८४
२५	शुद्धीक		२९
२६	काम-भोग		२९४
२७	प्रमाद	---	३०६
२८	निषय	--	३१९

बहिष्ठ हो गई। उसी दिन से मयबान् महावीर का स्मरण-बन्धन-पूजन बादि धार्मिक कर्म से भरने लगा।

विद्यमयल्ल सम्राट् होने के बाद मयबान् महावीर के सम्बन्ध में कुछ लिखने की याचना मुजबिष्ठ हुई और मैंने मुजबिष्ठ भाषा में बास्मोस्म्य स्टेनी में 'प्रभु महावीर' नामक एक कथु बरिष्ठ लिखा। विद्यावित्रों को यह प्रिय लगा तथा कम्पाई के 'भी रीन स्टेगल्लर एम्प्लेक्स बोई' ने उसे धार्मिक अम्पासल्ल में जोड़ लिया। इसी के फलस्वरूप उसकी आज तक भी जागृति हुई चुकी है।

इसके पश्चात् सर्वोत्तमोती कदसे मुजबिष्ठ भाषा में 'विश्वबान् प्रभु महावीर' नामक एक छोटी बुलिना लिखी तथा उसकी एक ही बर्ष में १००० एक समस्त (प्रतिष्ठा) समस्त के शरकज्जो में प्रस्तुत की। उसकी द्वितीय जागृति एक बर्ष में प्रकाशित हुई और केवल एक ही दिन में उसकी ११ ग्याल्ल हमार प्रतिष्ठा हाबो हाब किट गई।

विश्व बर-बाण्ड कर्तो में मयबान् महावीर के सम्बन्ध में पढ़ने विचारने तथा लिखने के प्रथम अन्धबिद्ध आये और उसकी उपलब्धा हो गई बर्षों से अनवरत कर्म ही रही थी। इस हान्प में मेरे अन्तर में मयबान् महावीर के बचनों के प्रति अशा, प्रेम और विश्वास की भावना अति रुच कर्म गई।

मयबान् महावीर के कथन कस्तुल्ल अमृतानुष्य है क्योंकि ये विषय और कथापक्की विषय का शीघ्र समझ करते हैं और इनकी पाल करने वाले को असीरिक्त आनन्द प्रदान करते हैं। साथ ही इन में जीवन-शोधन की पर्याप्त सामग्री भरी हुई है अतः सभी

मुमुक्षुओं को इन बचनों का स्वाध्याय प्रतिदिन अनिवार्य करना चाहिये ।

प्रस्तुत संकलन तैयार करते समय श्री उत्तराध्यायन मूत्र तथा श्री दशरूपकालिक मूत्र का पूर्णरूप से उपयोग किया गया है । मात्रक उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ-एकों को कई आकृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें गाथाओं के कर्मांक में एक-दो का अन्तर आता है । अतः प्रस्तुत संकलन को प्रचलित आकृतियों के साथ मिलाने पर कहीं-कहीं एकादश-दो गाथाओं का अन्तर होने की सम्भावना है जिसे पाठ्यगण विभी प्रचार को भुक्ति न समझें । ठीक वैसे ही मूल गाथाओं में भी कहीं-कहीं पाठान्तर है जो टीकाकारों के अभिप्राय एवं भर्ष-संगति को परिमार्जित करने हुए बोध्य रूप से रखे गये हैं । अतः उनमें भी प्रचलित आकृति की अपेक्षा कुछ स्थानों पर अन्तर होना स्वाभाविक है । लेकिन अब तक इन दोनों ग्रन्थों की सर्वसम्प्राप्त्य आकृति तैयार न की जाय तब तक यह निश्चिन्ता बनी ही रहेगी ।

ग्रन्थ हिन्दो मंस्वरण में मगवान् मण्डलीर के १००८ बचनों का सपक्ष ४० वाक्यों में मुख्यवस्तिष्ठ ङी से उपस्थित किया गया है । अतः पाठ्यगण विभी भी विषय पर मगवान् का मंगल्य क्या का वह जानानी में जान सहेगे । फिर प्रत्येक बचन के मोक्षे उपाय मूल भाषास्वान सहेज द्वारा सूचित किया गया है और स्पष्ट-सरस अनुवाद साथ योग्य विवेचन भी दिया गया है । आदिर म अति आवश्यक समय पर प्रकाशित बचनों का अत्रापि अम भी जोड़ दिया है ।

२६	कथाम	३३३
३	आत्म और पञ्चि	३४१
३१	आत्मण किसे कहा गया ?	३४७
३२	वीर्य और वीरता	३५२
३३	सम्पत्त्य	३५६
३४	पञ्चाक्षरम्	३६४
३५	आत्मना	— ३७०
३६	केवला	३७७
३७	मृत्यु	३८६
३८	परमम	३९३
३९	नरक की वेवना	४३
४	सिद्धात्त्य	४११
अध्यामों का सम्प्रदायि		४२१

सम्पादकोश

मदबान् महावीर के बचनों के प्रति व्यक्ता प्रेम और विश्वास की दृष्टा मेरे जीवन में किस प्रकार उद्भूत हुई, इस सम्बन्ध में यदि यही बोझ-सा उलझ किआ जाय तो अनुचित नहीं होगा।

जैन ऋतुम्भ में उत्पन्न होने के कारण भगवान् महावीर का नाम तो सैधवाकम्भा में ही ध्वज किआ था तथा बीबीस तीसकरी के नाम बच्यम्भ करते-करते बहु हृदय-स्पर्श पर अङ्कित हो गया था। तदनन्तर मेरी धर्म-परामर्श भक्ता ने महावीर-जीवन के कतिपय प्रसङ्ग सुनाये उनमें मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ था किन्तु उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी मेरा ज्ञान अति अल्प था।

बीसह-स्त्रज वर्ष की अवस्था में मेरी जन्मभूमि (सीतापट्ट के 'शावावाड़ा' गाँव) में मेरी दाहिने पैर में एक सर्प ने बँध दिया तब 'महावीर-महावीर नाम रटने से ही पुनर्जीवन प्राप्त किया था।

फिर अष्टमशाखा में पहुँचे हुए विद्याभ्यास के दिनों में एक बार अणुपणु-पक्ष के समय गुरुमुख से मदबान् महावीर का चरित्र मेरे आधोपान्त सुना और मेरे मन में उगरी एक महत्त्वमयी मूर्ति

अंकित हो गई। उसी दिन से ममबान् महावीर का स्मरण-वन्दन पुनः आदि अधिक रूप से करने लगा।

विद्यार्म्यसह समाप्त होने के बाद ममबान् महावीर के सम्बन्ध में कुछ लिखने की मायका सुपत्ति हुई और मेरे गुजराती भाषा में बास्मोज्य टीबी में 'ग्रन्थ महावीर' नामक एक लघु करिब लिखा। विद्यार्म्यो को यह प्रिय लगा तथा कम्बई के 'डी जैन स्टेताम्बर एम्प्लेसन बोर्ड' ने उसे धार्मिक अम्यासम्बन्ध में जोड़ दिया। इसी के फलस्वरूप उसकी आज तक नो आतृतिर्प्य हो चुकी है।

इसके फलबान् सर्वोपयोगी इनसे गुजराती भाषा में 'विस्वकन्थु ग्रन्थ महावीर' नामक एक छोटी पुस्तिका लिखी तथा उसकी एक ही बर्ष में १ एक लाख (प्रतिष्ठा) समाज के वरकर्मजो में प्रस्तुत की। उसकी द्वितीय आतृति पत बर्ष में प्रकाशित हुई और केवल एक ही दिन में उसकी ११ ग्याह्र हजार प्रतिष्ठा हाथो हाथ बिक गई।

किन्तु इस-बाह्य बर्षों में ममबान् महावीर के सम्बन्ध में अपने-विचारने तथा लिखने के प्रथम धर्मिक आये और उनही क्वासना तो कई बर्षों से अनवरत चल ही रही थी। इस हल्कत में मेरे अन्तर में ममबान् महावीर के बचनों के प्रति अद्भुत प्रेम और विस्वास की आकला बसि रह बल गई।

ममबान् महावीर के बचन वस्तुता अपूर्वतुल्य हैं क्योंकि ये विषय और कथामकमी किन्तु का बीज प्रभाव करते हैं और इनकी पाल करने वाले की असीमिक आनन्द प्रदान करते हैं। साथ ही इन में जीवन-शोधन की पर्याप्त सामग्री मरी हुई है, यद्यपि सभी

मुमुक्षुओं को इन वचनों का स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये ।

प्रस्तुत संस्करण तैयार करते समय श्री उत्तराध्यायन सूत्र तथा श्री रघुवीर्यशक्ति सूत्र का पूर्णरूप से उपयोग किया गया है । आमतक उपसृत दोनों ग्रन्थ-रत्नों की कई आशुतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें गाथाओं के अन्तर्गत में एक-दो का अन्तर आता है । अतः प्रस्तुत संस्करण को प्रचलित आशुतियों के साथ मिलाते पर कहीं-कहीं एक-दो गाथाओं का अन्तर होने की सम्भावना है, जिसे पाठ्यगण किसी प्रकार की भुक्ति न समझें । ठीक वैसे ही मूल गाथाओं में भी कहीं-कहीं पाठ्यन्तर है जो टीकाकारों के अनिष्टादय एवं वर्ण-संगति को परिसंश्लिष्ट करते हुए योग्य रूप से रखे गये हैं । अतः उनमें भी प्रचलित आशुति की अपेक्षा कुछ स्थानों पर अन्तर होना स्वाभाविक है । लेकिन अब तक इन दोनों ग्रन्थों की सर्वसामान्य आशुति तैयार न की जाय तबतक यह स्थिति बनी ही रहेगी ।

प्रस्तुत हिन्दी संस्करण में महाबल महावीर के १ ०८ वचनों का सारा ४ बाराओं में मुख्यवस्थित ढंग से उपस्थित किया गया है । अतः पाठ्यगण किसी भी विषय पर महाबल का संतुष्ट क्या या बहु आसानी से जान सकेगे । फिर प्रत्येक वचन के नीचे उसका मूल आशुतस्थान संकेत द्वारा सूचित किया गया है और स्पष्ट-सरस अनुवाद साथ योग्य विवेचन भी दिया गया है । बाहिर में अति आवश्यक समझ कर प्रकाशित वचनों का अकारादि रूप भी जोड़ दिया है ।

कृष्ण के अग्रिम भाग में मणवान् महावीर की गिरफ्तो तस्बोर, होम विद्यालो के प्राशकपन और बिस्तुन प्रस्तावना एवं मणवान् महावीर के जीवन की ऐतिहासिक रेषा भी हो गई है। अत्रा हम बिषय में अनुपप एखेबानी के लिए यह कृष्ण अति उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी मेरी धारणा है। बिदेय क्या ? यह कृष्ण का कर्म-यात्रा सब के बरमान का कारण हो।

बम्बई

दि ६-७-६९

वीरबहादुर शाह

प्राक्कथन

[१]

धर्मय ममवान् महावीर वैवल्यावस्था प्राप्त होने के बाद तीस वर्ष तक अर्न्तक्य जन-समुदाय को अपने विचिष्ट बचनमृत का पान कराते रहे। फलतः अर्न्तक्य आत्माएँ सदा-सर्वदा के लिए मयपाद्य से छूट गईं। विरोध क्या ? यह महाग्रन्थ का बचन भवण करने के प्रताप से पमु-यणी भी अपनी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ बने।

विद्वज्जगत् ममवान् महावीर के इस बचनमृत का संग्रह इनके पृष्ठित्य अर्थात् गणपर भगवन्तों ने आभाराल, सूपगर्दग आदि सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया और जैन शास्त्र का अनुक्ति सब आज तक गुणकन्त पीठापी के मुख से ये सूत्रों को प्रवचन कर आत्म-वस्थान की साधना में रत रहा है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक बलाबधामी पंडित श्री धीरज माई ने भी ममवान् के इस बचनमृत को धर्मय-श्रेष्ठों के मुख से कई बार सुने और अष्टागूर्ण मावना से अपने हृदय-मण्डिर में स्थापित किए ऐसा मेरा अभ्यास है। फिर कई महानुभावों का ऐसा सुमाव रहा कि देवा-विदेव ममवान् महावीर के बचनमृत के इस अनमोल संग्रह को यदि सुव्यवस्थित ढंग से गुजरती हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में सरल-स्पष्ट

अनुसार के साथ प्रस्थापित किया जाय तो जैन और जैनपर अन्त
के लिये अति मनीषी सुन्दर विचार-सामग्री उपलब्ध हो जायगी जो
उन्हे जैन सिद्धान्त और धर्म के द्वारा एक पहुँचने में निःसन्देह सहा
यक सिद्ध होगी ।

श्री बीरज माई ने इन मुख्य बातों करने पुरस्कारों स्वभाव से
अल्प समय में ही कर्मकर्म में परिणत किया और अन्त के लिये
'श्री बीरज-वचनमूल' नामक गुजराली संस्करण मध्य समारोह पूर्वक
रच दिया । अन्त ने इसका सुन्दर उत्तर दिया ।

इस उत्तर से उत्साहित होकर श्री बीरजमाई ने अन्तवर्ष में
ही उत्तराष्ट्रिणी अनुवाद तैयार करवाकर मुद्रित भी करा लिया
और सभी काष्ठ केव की महाप्रगटी बल्लभता में इनका प्रकाशन हो
रहा है । क्या श्री बीरजमाई का यह पुरस्कार सहायनीय एवं कर्मकार
के योग्य नहीं है ?

यदि पाठक कर्म प्रस्तुत करने का वाचन मगल और निम्नवाचन
करते तो उनकी आत्मा परमात्मप्रसन्न के पूर्णतः पथ पर सकलता
पूर्वक प्रयास करेगी इसमें शङ्का भी नहीं है ।

अक्टूबर २ वर्ष १९११

विश्वधर्म सूरि

[२]

अन्त महात्मा महावीर केव-विशेष तथा वाक्-विशेष की विमूर्ति
रही है । अन्त विषय व्यापारों व्यापार केव और वाक् की कुछ
सोमाओं को तोड़कर सदा सर्वत्र प्रकाशमान रहनेवाला अन्त-अन्त
व्यापार है । अन्त सत्य का साक्षात्कार करने के लिए कहते

भौतिक जीवन की समस्त सुख-सुविधाओं को दूर किया । अन्तर्जीवन का विस्तार एवं मन्थन कर समस्त प को वैचारिक काष्मिका को दूर किया और अन्तर में कुछ कुछ निरञ्जन निर्विकार आत्म-सत्ता का साक्षात्कार किया ।

भगवान् महावीर की बाणी बड़ा पवित्र-पावनी निर्मल धारा है जिसमें निमज्जित होने से आत्मा अपने लोक-परलोक और मोक्षार्थी तीनों प्रकार के जीवन को पावन एवं पवित्र कर लेता है । ब्रह्म-नागा तन के ताप को कुछ क्षणों के लिए भले ही दान्त कर दे जित्नु उसमें मन के ताप को दमित करने की क्षमता नहीं है । परन्तु भगवान् की बाणी जब निर्मलधारा मनुष्य के मनस्ताप को अगण्ड दान्ति और दमितता प्रधान करती है ।

जय-जीवन के परित्याग और पीडा को दूर करने के लिए भगवान् महावीर ने अक्षर-अक्षरी की दिव्य वेश्मा दी थी—अहिंसा अनेकान्त और अपरिग्रह । मन के वैरभाव को दूर करने के लिए अहिंसा बुद्धि को ब्रह्मा और ब्रह्म को मिटाने के लिए अनेकान्त तथा समाज और राष्ट्र की विषमता को दूर करने के लिए अपरिग्रह परम आवश्यक तत्व है । इस अक्षर-अक्षरी में भगवान् की समस्त बाणी का सार आ जाता है । दोष जो भी कुछ है वह सब इसी का विस्तार है ।

भाग्य-महासागर का मन्थन करके, उसमें से भगवान् महावीर के दिव्य सन्देश का अमृत वष जिताना और उसे सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय प्रस्तुत करना आज के साहित्यकार का सब से बड़ा कर्तव्य है । साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रतिभा और

कला के अतिरिक्त प्रयोग से पुरस्कार से विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों को अपने युवाओं की अभिवृद्धि की नीति में अभिव्यक्त कर के जनता-जनार्थ के हितों में समर्पित करे।

संसारवासी पश्चिम बौद्धमार्ग द्वारा सकलित और सम्पारित "धीमहाजोर बचनसूत्र" इस विद्या में एक मुख्य और संपुष्ट प्रमाण है। इसके पठन-पाठन से जन-जीवन को एक पावन प्रेरणा मिलती है। हिन्दी में ही यही पाठ की अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद होना चाहिए। अधिक से अधिक मनुष्यों के हाथों में समय मात्रान् महाजोर का यह सार्वजनिक सम्पत्ति सम्प्रेषण पदार्थ रहे, इस प्रकार के द्वारा किसी प्रकार से भूत परम प्रफुल्लता होगी।

ॐ नमः
 श्रीगुरुभ्यो नमः
 वा १२-११

दयाल्यस्य
अमर मुनि

महान् महावीर जीन कर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर थे। उन्होंने बाह्य कर्म की कठोर साधना के पश्चात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर सत्त्व का प्रतिपादन अपनी शिष्य बानी के द्वारा किया वह उनके पूर्व के तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित रूप से किन्तु नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि महात्मा महावीर के पश्चात् जीन संघ में भेद पड़ जाने पर भी तात्त्विक मतभेदों से कोई भेद नहीं पड़ा। आज भी समस्त जीन संघों के तात्त्विक मतभेद नहीं हैं जो महात्मा महावीर के समय में अत्यन्त जीन संघ के थे। यह कोई सामान्य बात

नहीं है। दोनों जैन सम्प्रदायों के पार्थगिकों ने भी यदि परस्पर में एक दूसरे का खण्डन किया तो स्त्री-मुक्ति और वेबसि-मुक्ति को लेकर ही किया। इसके सिवाय उन्हें कोई तीसरा मुद्दा नहीं मिला। इन दो बिन्दुओं से सबधित बातों को यदि छोड़ दिया जाय तो सम्प्रदायों की बाणी में आज भी वही एक-व्युत्पत्ति मिल सकती है जो महाबान् महावीर की बाणी में थी।

उदाहरण के लिये यी धीरव्याकृत्यो शाह के द्वारा कुछ भागों से संकल्पित इसी यी महावीर वचनसूत को रख सकते हैं। इसमें निम्नोक्त सिद्ध जीवों का स्वल्प सुखारी जीवों का स्वल्प कर्म-बाध कर्म के प्रकार, कुल्लम सयोग मौल्यमार्ग साधनात्म्य कर्मचरण अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, सामान्य साधु-कर्म साधु का भावरण, अष्ट-श्रवणमात्रा मित्राचरी मित्रु को पहचान संयम की साधना विनय क्रुद्विष्य काम मोग, प्रमाद, विषय चपाय सम्पत्त्य, पद्मकदम्ब आदि ४ विषयों का संग्रह है। इनको जैन मान ही नहीं जीनेतर कन्धु भी बिना किसी संकोच के पढ़ सकते हैं।

कर्म के सामान्य नियम तो प्रायः समान हुआ करते हैं। जहाँ समान नियमों को जीवन में अपनाने से मनुष्य में ऐश्वर्य का विकास होता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उत्तम कर्मा मार्गव आर्जव शौच संयम तप त्याग आदि ऐसे ही सामान्य नियम हैं। ये नियम किसी सम्प्रदाय से बंधे न होकर कर्म सामान्य से सम्बन्धित हैं। जहाँ ये हैं वहाँ कर्म अवश्य है और जहाँ ये नहीं हैं वहाँ कर्म

बही है। किसी भी कर्म में हिंसा मलत्प, चोरी, दुष्टचार, परिच्छेद, क्रोध, मान, मायाचार, लोभ, अक्षय्य आदि को कर्म नहीं माना। फिर भी इनको लेकर कोई दया कमाय नहीं होता। इनको मित्यन के लिये किसी को किसी को मान लेते या माफी माग देने नहीं देखा जाता। इनका निवेद ही यौग हो गया है और इनके चरित्र ऐसे ही जो कुछ करता रह सकता है बही मुख्य हो गया है। कर्म करता भी न पड़े और कर्मस्थानों में काम लिया जाये, ऐसे ही कर्म को मान्य बोलता है। इसी से कर्म और कर्मस्थानों के प्रति विभिन्न समाज की भावना उठती जाती है। इन भावना को कान्ति रक्तने में 'भी म्यालीर-बचनामृत' की संकल्प बड़े सम्योत्ती हो सकते हैं।

मन्वान् म्यालीर कोई स्वयंस्मिद्ध गुड, कुड़, अनादि पण्यत्मा नहीं थे। वे जो कमी हमो में थे वे। स्वयंस्मिद्ध उनके बचनामृत उस अनुभव का निबोध है जो उन्होंने कान्ति एक गली कनेक ओबनों में अर्पण किया। और उसके द्वारा स्वयं गुड, कुड़ पण्यत्मा बनकर उस सत्परा धरातलवार किया जो इन चरित्र विस्व का एवम् बना हुआ है और फिर अपनी स्वयंभावी के द्वारा उसे प्रकट किया।

मन्वान् म्यालीर का मूल देवताओं का मूल था। देवताओं का ही विभिन्नता सर्वत्र मुगर्ह पड़ा था। उन्हें प्रत्यक्ष करने के लिये बड़े-बड़े मन्त्र दिये जाते थे। उस समय का मान्य देवताओं का गुणम था। मन्वान् म्यालीर ने उस वास्तव के अन्तर्गत की कष्टकर मनुष्य को देवताओं का भी आराध्य बना दिया। और किसी स्वयंस्मिद्ध सर्व-परिष्कार कर्ता-हर्ता-विनाश—ईश्वर की सत्ता से भी इन्कार कर

रिया। वह उनकी वैचारिक कल्पना थी। उनके धर्म का केन्द्र ईश्वर नहीं था और न वेद था किन्तु आत्मा था जिसे भुला दिया गया था। उसी भूमी मटकी आत्मा को केन्द्र में रखकर भगवान् महावीर ने अपनी सत्यज्ञान-मूक साधना की या साधना-मूक सत्यज्ञान का समोत्पाद विवेचन किया। और सृष्टि के किसी रहस्य को 'अव्यावृत्त' कहकर उसे टाला नहीं।

सत्य को जानने से भी अधिक कठिन है सत्य को दार्शनिक रूप में प्रकटित करना क्योंकि ज्ञान पूर्ण सत्य को एक साथ जान सकता है किन्तु हम उसे एक साथ ज्यों का त्यों प्रकटित नहीं कर सकते। शब्दोत्पत्ति कठिन तो है। फिर ज्ञाता अपने अभिप्राय के अनुसार वस्तु के धर्म को प्रामाण्य देता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए विवाद या मतभेद को दूर करने के लिये भगवान् महावीर ने अनन्तकाल के साथ त्याग और नयन का समस्त शार्धनिक क्षेत्र में दिया जिससे वैचारिक क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय न हो। पूर्ण अहिंसक तो थे वे। इसीसे स्वामी समस्तभद्र ने अपने युत्पनुद्यमन में कहा है—

दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठं

नय-समाणीः प्रकृताशुसार्थम् ।

अधुव्यमर्षीनिश्चिन्नादिभि

जिन एवदीयं मत्प्रकृतिमम् ॥

हे जिन ! तुम्हारा मन अहिंसी है। एक ओर वह दया दम, त्याग और समाधि को लिये हुए है दूसरी ओर उसमें नय और

प्रमाणों के द्वारा प्रकृत वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसी से कोई यदि उसे धाम्धार्य में परामित नहीं कर सकता।

अन्ही विनेन्द्र मन्थान यदुत्तीर के बचनानुन के इस संरक्षण को भी बीरबल्लभजी शास्त्र में सम्पादित किया है। मेरा उनसे प्रथम परिचय इसी संरक्षण के माध्यम से हुआ। और उनकी प्रेरणा से इस प्रथम परिचय के उत्थार रूप में बनने से सम्य पाठकों को मेंट करता हूँ। इसके नये संस्करण में इस संरक्षण को और भी परिमार्जित और विस्तृत किया जाये ऐसी मेरी याचना है।

श्री स्वाहाद महामिषाक्षय
 बाणकनी
 दि २२-१-१३

केदारचन्द्र शारदा

प्रस्तावना

● आत्म विद्रोहा की सम्पूर्ति

ममत्वान् महावीर आत्म-साक्षात्कार के महान् प्रवर्तक थे । आत्म साक्षात्कार बर्बात् सत्य का साक्षात्कार । सत्य का उपदेश कही से सकता है जो उसका साक्षात्कार कर पाता है । ममत्वान् सत्य के अनन्त रूपों के इष्ट थे । पर कितना देखा जाता है उतना कहा नहीं जा सकता । ममत्वान् ने जिन सत्थों का निरूपण किया, वे भी हमें पूर्णतः ज्ञात नहीं है । मनुष्य कितना ज्ञात की ओर मुक्तता है उतना अज्ञात की ओर नहीं । ममत्वान् महावीर ने बहिष्ता सत्य आदि का उपदेश दिया जातिवाद की वारिधता का लच्छन किया यज्ञ हिंसा का विरोध किया आदि-आदि । जो ज्ञातव्य है वे ही उनकी गुण-माया में गाए जाते हैं । किन्तु ममत्वान् ने जीवन के ऐसे अनेक ध्रुव-सत्थों पर प्रकाश डाला जिन पर हमारा ध्यान सहज ही आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे हमारे लिए ज्ञात होकर भी अज्ञात है । अज्ञात को पकड़ने में जो कठिनाई होती है उससे कहीं अधिक कठिनाई होती है उसे पकड़ने में, जो ज्ञात होकर भी अज्ञात होता है ।

आत्मा यह से किन्तु है आत्मा ही परमात्मा है—यह हमें ज्ञात है फिर भी हम इस सत्य को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक हम स्वयं सत्य बन नहीं बन जाते। मयमान महावीर का सबसे ब्रेष्ठ ज्ञानेय यही है कि तूम स्वयं सत्य बन बनकर सत्य को पकड़ो। यह तुम्हारी पट्ट मे आ जायगा। तूम अल्पक रूप रहकर उसे नहीं पा सकते।

दुःख कामना से उत्पन्न होता है—यह जानते हुए भी मनुष्य दुःख मिटाने के लिए कामना के जाल में फँसता है। बँर—बँर से ज्ञाना है—यह जानते हुए भी मनुष्य बँर को बढ़ावा देता है। दुःख अस्तित्व को उत्तेजित करना है—यह जानते हुए भी मनुष्य अस्तित्व के लिए दुःख का निर्माण करता है। मयमान ने कहा—दुःख का पार नहीं पा सकता है जो कामना को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। बँर का पार नहीं पा सकता है जो बँर के पतियाम को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। दुःख का पार नहीं पा सकता है जो अस्तित्व को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। मयमान की भाषा में यह ज्ञान ज्ञान नहीं जो त्याग को त्याग न सके। उनका ज्ञान भी अज्ञाना है। सर्वज्ञ भी अज्ञाना है और चारित्र्य भी अज्ञाना है। मयमान का सारा कर्म आत्मिक है। उनका सारा उद्देश्य आत्मा को परिचित है। इसलिये जो कोई आत्मवीर होता है किन्तु आत्म-विज्ञान या आत्मोपनिषद् की आत्मा प्रकृत हो जाती है उसके लिये मयमान महावीर की बाणी को पढ़ना अनिवार्य या सहज प्रत्यक्ष हो जाता है।

● बहिष्ता और धर्म

अ० महावीर धम्मज-परम्परा में व्यवतीर्ण हुए। उन्होंने निर्वन्ध बोधोत्था स्वीकार की। भगवान् आप्त में धर्म की स्थापना की। मध्यमकी बहिष्ता तीर्थंकरों ने चातुर्वर्ग धर्म की व्याख्या की। भगवान् महावीर ने पुनः पञ्चम धर्म की स्थापना की। इसका कारण यह बताया गया है कि प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋषि भूषे इसलिये पञ्चम धर्म की व्यवस्था की गई—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पृथक्-पृथक् महाव्रत माने गए। मध्यमकी बहिष्ता तीर्थंकरों के साधु ऋषि-श्रावण से इसलिये चातुर्वर्ग संक्रमण कर गया। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही शब्द—'बहिष्ता' कहकर समाहित कर लिया गया। भगवान् महावीर के दिव्य बल-बल हुए इसलिये उन्हें पुनः भगवान् आप्त का अनुसरण करना पड़ा। यह युक्ति सुन्दर है, फिर भी इस व्यवस्था-भेद का मूल कारण यही है यह समझने में बलिग्राही है। यह बहुत ही मीमांसनीय विषय है। किस प्रकार बहिष्ता धर्म के लिये सब तीर्थंकरों की एकसूचना बनलाई है उसी प्रकार अन्य धर्मों की भी बनलाई, इसका कारण क्या है? या तो बहिष्ता में शेष सारे धर्मों को वे समाहित कर लेते थे अथवा कोई दूसरा कारण था—निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म में आचार का स्थान बहुत प्रमुख रहा है। एक दृष्टि से उसे आचार और नीति धर्म का प्रवर्तक कहा जा सकता है। जीवन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या एक बहिष्ता धर्म के आचार पर की जा सकती है। संभव है इस दृष्टि से ही बहिष्ता को सब तीर्थंकरों का सामान धर्म माना गया हो।

यह ब्रह्मे भ कोई अप्रतिष्ठ नहीं है कि जीव ब्रह्मे को है यह अहिंसा है और जो अहिंसा है यह वेद धर्म है ।

● अहिंसा और सत्य

बुद्ध विद्वान् ऐसा सोचने हैं कि जीवात्माओं में अहिंसा पर श्रित्ता बल दिया करना सत्य पर नहीं । यह उक्तता अपना दृष्टिकोण है इसलिये उसकी अन्वेषणा तो ब्रह्म की भाव पर उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है । अन्वेषण महात्मा की दृष्टि में अहिंसा और सत्य में कोई द्वैत नहीं है । आत्मा की पूर्ण मुक्ति समस्या—पञ्चात्मक—को है, यह अहिंसा है । सत्य उनसे भिन्न नहीं है ? अहाँ सत्य है वहाँ विविक्त स्वेय अहिंसा है और अहाँ सत्य नहीं है वहाँ अहिंसा भी नहीं है । सत्य अहिंसा के परिकर में ही प्रकट होता है और हिंसा असत्य के साथ चली जाती है । तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है और वहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है ? ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि उन्हें द्वैत की दृष्टि से नहीं देना जा सकता ।

● वेद धर्म और सत्य

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है इसलिये अच्छी नहीं होती और बर्हि होती है इसलिये बुरी नहीं होती । वेद धर्म पुराणा है इसलिये अच्छा है यह कोई तर्क नहीं है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बृह पुराणा है और श्रुति पुराणा है कि इतिहास की वहाँ एक पृष्ठ ही नहीं है । अन्वेषण महात्मा और अन्वेषण पार्थक्य इतिहास

को परिधि में आते हैं। भगवान् अरिष्टनेमि और उनसे पूर्वकी तीर्थंकर (भगवान् ऋषभ तक) इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट हैं। संभव है मानेवाला मुग उन्हें ऐतिहासिक-पुस्तक प्रमाणित कर दे।

वही धर्म मान्वा का सहज गुण होता है जो सत्य का सीधा स्पर्श करे। जैन धर्म बाह्य विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है फिर भी वह महान् धर्म है और इसलिये कि वह सत्य के अन्तःस्थ का सीधा स्पर्श करता है।

● सत्य की भीमानी

सत्य क्या है ? यह प्रश्न अनादिकाल से चर्चित रहा है। जो स्थित है वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। परिवर्तन प्रत्यक्ष है। उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तन है वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। स्थिति के बिना परिवर्तन होता ही नहीं। जो सत्य है वह सत्य है पर वह भी सत्य है जो सत्य नहीं है। सत्य के अनेक रूप हैं। एक रूप अनेक-रूपता का भस रहकर ही सत्य है। उसने निरपेक्ष होकर वह सत्य नहीं है। सत्य किसी धर्म-प्रवक्तृ के द्वारा अज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्घाटित होता है। भगवान् महावीर ने कहा—सत्य बड़ी है जो बीतराग के द्वारा प्रकटित है। सत्य एक और अविभाज्य है। जो सत्य है सत्यता अस्तित्व है वह सत्य है। यह परम अमेर दृष्टि है। हम जगत् में चेतन का भी अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है। इसलिये चेतन भी सत्य है और अचेतन भी सत्य है। मनुष्य चेतन है स्वयं सत्य है फिर भी उसका चेतन से सीधा सम्पर्क नहीं है और इसलिये

नहीं है कि राग और द्वेष उसका सत्य से सीधा सम्पर्क होने में बाधा बाल दूर है। एम-रजित मनुष्य आसक्ति की दृष्टि से देखता है इसलिए सत्य उसके सामने अनाकृत नहीं होता। इप-रजित मनुष्य कृपा की दृष्टि से देखता है इसलिए सत्य उससे भय बाला है। सत्य ऊँके सामने अनाकृत होता है जो उन्मत्त दृष्टि से देखा है। उन्मत्त दृष्टि से यही देव समझा है जिसके देव आसक्ति और कृपा से रजित नहीं होते।

● सत्य के दो रूप—अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

महात्मा महावीर बोलचाली थे। सत्य से उनका सीधा सम्पर्क था। उन्होंने जो कहा—यह सुना-सुनाया या पका-पकाया नहीं कहा। उन्होंने जो कहा यह सत्य से सम्पर्क स्थापित कर कहा। इसलिए उनकी बानी मधार्थ का एस्मोडुषाटन और आत्मानुमति का मन्त्र उचोचन है। जो सत्य है वह अनुस्यूयी नहीं है पर उसके कुछ अर्थ सत्य अनुस्यूयी होते हैं। हम परिकर्तव्यहीन सचर में रहनेवाले हैं। महा जोरे अस्तित्ववादी ही नहीं बल्कि उपयोगितावादी भी हैं। इन सत्य को कोण मधार्थवादी दृष्टिकोण ही नहीं मानते बल्कि मधार्थ की उत्कृष्टता को भी सत्य मानते हैं।

आत्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा है—यह दोनो अस्तित्ववादी या मधार्थवादी दृष्टिकोण हैं। आत्मा की परमात्मा बनने की जो चाहना है वह इमाध उपयोगितावाद है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से महात्मा ने कहा—आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी सत्य है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से महात्मा ने कहा—आत्मा

ही सत्य है शेष सब मिथ्या है। महात्मा हठिवासी दृष्टिकोण है और दूसरा अद्वैतवादी। मगवान महावीर अक्षय्य सत्य को अनन्त दृष्टि कोनों से देखने का सविम बोले थे। अनेकान्त दृष्टि से अद्वैत भी उनके लिए जना ही शास्त्र था जितना कि द्वैत और एकान्त दृष्टि से द्वैत भी उनके लिए जना ही अशास्त्र था जितना कि अद्वैत। वे अद्वैत और द्वैत दोनों को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे।

● अस्तित्ववादी दृष्टिकोण

यह विश्व अनादि और अनन्त है। इसमें जितना पहले था जितना ही आज है और जितना आज है उतना ही आगे होगा। उसमें एक भी परमाणु न भट्टा है और न अट्टा है। कुछ घटता-बढ़ता सा झपटा है वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन की दृष्टि से यह विश्व सार्व और सान्त है।

यह बिम्ब घास्यत है। इसमें जो मूलभूत सत्य हैं वे सब अद्वैत हैं। सृष्टिकर्ता न कोई था न है और न होया। सब पदार्थ अपने अपने मार्गों के वर्त्ता हैं। कुछ वस्तुएं जीव और पुद्गल के संयोग से ब्रूत भी हैं। कृत्रिम वस्तुओं की दृष्टि से यह विश्व आधारभूत भी है। मूलभूत सत्य की दृष्टि से विश्व घास्यत है और तद्वत्त परिवर्तन की दृष्टि से वह असाद्वत है।

यह विश्व अनेक है। इसमें जेतन भी है। जेतन व्यक्तित्व अनन्त है। अनेकन के पांच प्रकार हैं— धर्म अधर्म आचार्य, काल और पुद्गल। प्रथम चार व्यक्तित्व एक हैं। पुद्गल व्यक्तित्व अनन्त है। अस्तित्व की दृष्टि से सब एक हैं इसलिये यह विश्व भी एक है।

० उपयोगितावादी दृष्टिकोण—आत्मा और परमात्मा

आत्मा है। वह अपने प्रयत्न से परमात्मा बन सकता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। मतान के वहाँ—कल्पन भी है और मुक्ति भी है। जिस शक्ति से आत्मा और परमात्मा को दूरी बनायी है वह कल्पन है और जिने उसको दूरी कम होनी है संकटा नहीं रहती वह मुक्ति है। मिथ्या दृष्टिकोण मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्य—इनमें आत्मा अपना है। समस्त दृष्टिकोण, समस्त ज्ञान और समस्त चारित्र्य—इनसे आत्मा मुक्त होता है—परमात्मा बनता है।

परमात्मा पूर्ण सत्य है। आत्मा अनूर्ण सत्य है। आत्मा का अन्तिम विराह परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने अन्तिम विराह तक नहीं पहुँचना तब तक वह अनूर्ण रहता है। अन्तिम स्थिति तक पहुँचते ही वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए वह सही है कि आत्मा अनूर्ण सत्य है पूर्ण सत्य है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का बीज है और परमात्मा आत्मा का पूर्ण विराह। बीज और विराह में ही किन्तु स्थितियाँ हैं किन्तु किन्तु सत्य नहीं। आत्मा और परमात्मा में दोनों एक ही सत्य के दो मित्र रूप हैं किन्तु आत्मा के कतर रूप हैं मित्र किसी परमात्मा और परमात्मा के पूर्ण रूप से किन्तु किसी आत्मा पर कोई अस्तित्व नहीं है। उनके मोक्ष एक ही की दृष्टि से महात्म के वहाँ—ओ आत्मा है वही परमात्मा है और ओ परमात्मा है वही आत्मा है। स्थिति-मेव की दृष्टि से

मगवान ने कहा—धेन का जो अविच्छिन्न या अपूर्ण रूप है वह आत्मा है और जो विच्छिन्न या पूर्ण है वह परमात्मा है। ये दोनों एक ही धेन-व्यक्ति की दो भिन्न अवस्थाएँ हैं।

● अध्यात्म और धर्म

मगवान महावीर ने आत्मा और परमात्मा की व्यस्तविध एकता की स्थापना की उससे अनेक सन्धों का प्रभाव हुआ।

(१) आत्मा का स्वतन्त्र वर्तुल्य

(२) आत्मा का स्वयं मोक्षतुल्य

अध्यात्मवाद और पुरोपायवाद इन्हीं के फल हैं और इन्हीं के आधार पर मगवान ने धर्म को बाहरी कर्मचार्यों से उबारकर अध्यात्म बना दिया। उनकी भाषा में—आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है वही धर्म है। सम्प्रदाय वैय बाह्य कर्मचार्य आदि धर्म के उपकरण हो सकते हैं पर धर्म नहीं।

धर्म आत्मा की ही एक परमात्मोन्मुख अवस्था है। उसे दुष्टावस्था भी कहा जा सकता है। मगवान ने कहा—धर्म दुष्ट आत्मा में स्थित होता है। हमका अर्थ है आत्मा की जो वृद्धि है वही धर्म है। आत्मा और पुद्गल की मिश्रित अवस्था है वह अवृद्धि है। जो वृद्धि है, वही धर्म है।

● सम्प्रदाय और धर्म

मगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। यात्रा को सामुदायिक रूप दिया फिर भी वे सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न भिन्न

मानते थे। उन्होंने कहा—‘एक व्यक्ति सम्प्रदाय को छोड़ता है पर कर्म को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति कर्म छोड़ देता है पर सम्प्रदाय को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है और एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता। सम्प्रदाय कर्म की उत्पत्ति में सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने सब-भ्रष्टता को महत्व दिया। किन्तु कर्म को सम्प्रदाय से बाधित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा—‘ओ शार्शनिक लोग कहते हैं कि हमारे सम्प्रदाय में बाधो तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं वे सच्चे हुए हैं और वे भी सच्चे हुए हैं जो अपने-अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं। कर्म की बाधकता सम्प्रदायवादी होकर—सत्त्वामि-मुख होकर ही की जा सकती है। सम्प्रदाय एक साधन है जीवन यापन की परस्परता या सहयोग है। वह व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है किन्तु वह स्वयं कर्म नहीं है। सम्प्रदाय और कर्म को मिला-जुला मानने वाले साधक के लिए सम्प्रदाय कर्म प्रेरक होता है, कर्म बाधक नहीं।

● व्यक्ति और समुदाय

अन्तर्भावना महाश्वर तीर्नकर ने—साधना के सामुदायिक स्तर के महान् सूत्रधार थे। दूसरे पार्श्व में वे पूर्ण व्यक्तिवादी थे। उन्होंने कहा—‘आत्मा अनेका है। वह अपने आप में परिपूर्ण है। संज्ञा और केशना भी उसकी अपनी होती है। समुदाय का अर्थ निमित्त—नैमित्तिक मात्र है। सहयोग या परस्परव्यवस्था से कर्म उत्पन्न होती है। उसका अविभाज्य सहयोग ही समुदाय है। अन्तर्भावना ने

कहा—कोई एक व्यक्ति उसके लिए पाप-कर्म करता है उसका परिणाम उसी को भोगना पड़ता है । इसका अर्थ है कि पाप-कर्म करते समय व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा व्यक्तिवादी ही होना चाहिए और व्यक्ति संपादन के लिए समुदायवादी दृष्टिकोण । समुदायवादी नास्तिकता भी है । यदि उसका उपयोग इस अर्थ में लिया जाय कि मैं वही कहूँगा जो सब लोग करते हैं । अच्छाई और बुराई का विचार किए बिना केवल "सब" का अनुसरण करना नास्तिकता है अर्थात् अपनी आत्म-सून्यता है । व्यक्ति अपनी सत्ता के अर्थ में पूर्णतः व्यक्ति है और निमित्त अर्थ में पूर्णतः सामुदायिक है । कोई भी जोचित व्यक्ति केवल व्यक्ति या केवल सामुदायिक नहीं होता । अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यही होना है कि वहाँ पहुँच कर व्यक्ति निमित्त-अर्थ से मुक्त हो जाता है कोरा व्यक्ति रह जाता है ।

● स्वतंत्र सत्ता और अध्यात्म

भगवान् महावीर आत्मवादी थे । उनकी याया में आत्मा परिपूर्ण है । उसका अस्तित्व पर निर्भर नहीं किन्तु स्वतंत्र है । इस स्वतंत्र सत्ता का बोध ही अध्यात्म है । मनुष्य कितने अर्थ में परिस्थिति का स्वीकार करता है उससे भरता है उतने ही अर्थ में वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व से खाली हो जाता है । यह खाली होने की स्थिति भीतिग्रस्त है । जो कोई आध्यात्मिक बनता है वह बाहर से कुछ लेकर नहीं बनता किन्तु बाहर से जो लिया हुआ है, उसे पुनः बाहर फेंककर बचता है । अपूर्णता जो है वह भीतर में नहीं है किन्तु बाहर का जो स्वीकार है वही अपूर्णता है । उसे अस्वीकार करके

ही मूल्य केस सचता है कि वह परिपूर्ण है। यमवान् ने इसी अर्थ में कहा था कि आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता है और आत्मा ही अपना मित्र है और नहीं अपना शत्रु। जो आत्मा को जानता है वह परिस्थिति से मुक्त होने का उपाय आपता है। जो आत्मा में उलझ करता है वह परिस्थिति के बल-ब्याह से मुक्त हो जाता है। अर्न्तदृष्टि से उसको इन्द्रिय और मन निरपेक्ष स्थिति है नहीं अप्यात्म है। बहिर्गन्ध की दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होने की स्थिति है वह अप्यात्म है। आत्मा परिस्थिति या किसी बाह्यी सत्ता पर निर्भर नहीं है। इसीलिए उसका अस्तित्व स्वतन्त्र है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है इसलिए उसका कर्तव्य भी स्वतन्त्र है।

● स्वाकतम्बान

साधना और ज्ञान-निर्मलता दोनों सम्बन्धित हैं। जिसकी आसक्ति उसकी पर-निर्मलता। जिसकी पर-निर्मलता उसकी विकसिता। सम्बन्ध का मुख सम्बन्धता की ओर है। यमवान् ने कहा—साधना साध में भी हो सकती है और जलन्य में भी। वह साध में भी नहीं हो सकती और जलन्य में भी नहीं। यमवान् बाह्यी निमित्तों या स्थितियों की उल्ला नहीं करते वे किन्तु आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता के प्रतिपादक होने के कारण वे बाह्यी निमित्तों को अतिरिक्त स्थाप भी नहीं लेते वे। साधु को सामुदायिक जीवन बिताने की छद्म भी पर हाव-भाव वह भी कहा कि वह समुदाय में रहता हुआ भी अकेला रहे। अकेला अर्थात् मुक्त। बहुत अर्थों में मुक्त। जो अकेला होता है वह समुक्त होता है और जो समुक्त होता है वह अकेला होता है।

सप में रहकर भी अकेला रहने की स्थिति को मगवान् ने बहुत प्रयत्न बनाया । यह साधना का बहुत ही प्रकार का है । इस स्थिति में अहिंसा की संजस्किता प्रगट होती है ।

स्थिति का झिलवा अधिक स्वीकार होता है कठनी ही सहायता अपेक्षित होती है । जैसे-जैसे स्थिति का स्वरूप कम होता जाता जाता है वैसे-वैसे व्यक्ति सहायता-निरपेक्ष होता जाता जाता है । एक दिन व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर लेता है । एक व्यक्ति सहायता न मिलने पर असहाय होता है, यह पराजय की स्थिति है । एक व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर असहाय होता है यह पूर्व स्वात्मता की स्थिति है । इसे मगवान् ने बहुत महत्त्व दिया । शिष्य ने पूछा—मगवान् ! सहायता का त्याग करने से क्या होता है ? उत्तर मिला—अकेलापन प्राप्त होता है । जिसे अकेलापन प्राप्त हो जाता है वह बसह, कपाम् लू-लू मैं-मैं से मुक्त हो जाता है । उसे संयम संवर और समाधि प्राप्त होती है ।

मगवान् महावीर का स्वाध्याय-विधियों की दृष्टि से उपकरण आहार और दैह-न्याय तक तथा आन्तरिक स्थिति की दृष्टि से प्रवृत्ति-और कपाम्-त्याग तक पहुँचता है । मगवान् आत्मा की स्वात्म-सत्ता के जगत् से अलग हो इयन्त्रि उन्हींगे यही कहा—जो व्यक्ति उर-कला आदि बाहरी और कपाम् आदि भीतरी बंधनों से मुक्त होता है वही पूर्ण अर्थ में स्वाध्यायी होता है ।

● गार्हस्थ्य और मन्यास

भगवान् महाबोर सन्यास-कर्म के सम्बन्धों में प्रसुप्त थे । उनकी माया में सन्यास का अर्थ था अहिंसा । वह जीवन में हो तो पुरुष-केप में भी कोई सन्यासी हो सकता है और यदि वह न हो तो छात्र के केप में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता । अहिंसा और सन्यास वे दोनों पर्यायवाची हैं । भगवान् ने यह प्रश्न उठाकर किया कि 'को मारना-मरे' ? यह मे रचना बोल जायेगा ? इसका अर्थ है हिंसा में रचना बोल जायेगा ?

भगवान् ने कहा—बुद्ध भिक्षुओं से पुरुषत्व अच्छे होने हैं । उनका संयम प्रमाण होना है—अहिंसा विरहित होती है । भिक्षु संयम पूर्व पत्निक्रम होना है, अहिंसा पूर्व विरहित होती है वह भिक्षु सब पुरुषों से छोड़ होना है । उनका सन्यास किसी बैरमुखा या बहुरी उत्तरण में बीया हुआ नहीं था । वह उन्मुक्त था । इसलिए उन्होंने कहा—पुरुषत्व के केप में भी वह व्यक्ति परमात्मा बन सकता है जो अहिंसा के चरम विकास तक पहुँच जाता है । केप और कर्म के विरिक्त सम्बन्ध को उन्होंने अभी मान्य नहीं किया । उनकी बाणी है—

एक व्यक्ति कम को छोड़ देता है, कर्म को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति कम को नहीं छोड़ता कर्म को छोड़ देता है ।

एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है ।

गृहस्थी का त्याग ममत्व-विसर्जन के लिए आवश्यक है और वैय-परिवर्तन का तात्पर्य है—पहुँचान या आमरूपता ।

● अन्य धर्मों के प्रति

धर्म सत्य है और जो सत्य है वह एक है । वह देव-काम और व्यक्ति के मेल से विभक्त नहीं है । जो देव-काम और व्यक्ति से विभक्त है वह धर्म का उपकरण हो सकता है धर्म नहीं ।

आत्मा और धर्म मिल्न नहीं है । जो आत्मा है वही धर्म है और जो धर्म है वही आत्मा है । धर्म आत्मा से मिल्न हो तो वह आत्मा को अनात्मा से मुक्त नहीं कर सकता । जो आत्मा को आत्मा से मिल्न करता है वह धर्म है । वह सबके लिए समान है । फिर भी लोग कहते हैं यह मेरा धर्म और यह तुम्हारा धर्म । यहाँ धर्म का बर्त संघ या सम्प्रदाय है आत्मा की विमुक्ति करने वाले गुण नहीं । मगवान् ने कहा—आत्मा का उपसर्ग न गान में होती है और न अरूप में । आत्मा अपना ब्रह्म बनें तो वह गीत में भी हो सकती है और अरूप में भी । मुक्ति धर्म से होती है । वह जैन बौद्ध आदि किनोपनी अमुरु-अमुर केवी आदि से नहीं होती । हम सत्य को भगवान् ने 'अन्यत्रिगिद्धा' शब्द के द्वारा व्यक्त किया । मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं कि वह जैन साधु के रूप में ही हो । वह किसी भी रूप या अवस्था में मुक्त हो सकता है यदि साधु हो—मूर्छा या आत्मरक्ति से मुक्त हो । सच्चाई यह है कि धर्म का प्रवाह किसी तट में बँधकर नहीं बढ़ता । वह उन्मुक्त होकर बढ़ता है—सबके लिए समान रूप से बढ़ता है । इसलिए वह व्यापक है । उसका

परिणाम सब देखो और जानो मैं समझ होता है इसलिए यह वास्तव है। यह व्यापक और धाम्प्य है इसीलिए वैज्ञानिक है। यह प्रयोगसिद्ध है। उसका परिणाम निश्चय और निरपवाद है। कर्म हो और मुक्ति न हो, कर्म हो और आत्मा पवित्र न हो यह कभी नहीं हो सकता। जिनके कर्म को देखा वह मुक्त हुआ जब देखा वह मुक्त हुआ, नहीं देखा नहीं मुक्त हुआ। कर्म और मुक्ति के स्थिति, काल और देश का व्यवधान नहीं है। दीर्घ अपने मान में प्रकाशित होता है अब अन्त है सभी प्रकाशित होता है और नहीं अन्त है नहीं प्रकाशित होना है।

● कर्म क्या और क्या ?

मायात् महामोर का कर्म ब्रह्म-कर्म है। यह ब्रह्मा के अस्तित्व से कुछ हुआ है। आत्मा जो है वह कर्म से सर्वथा किन्त नहीं है और कर्म जो है वह ब्रह्मा से सर्वथा किन्त नहीं है। कर्म आत्मा से बाहर नहीं नहीं है। इसलिए वह ब्रह्मा से अकिन्त भी है और वह ब्रह्मा के अवन्त मुक्तों में से एक मुक्त है। आत्मा मुक्ति है और कर्म मुक्त है। इन दृष्टि से वह ब्रह्मा से किन्त भी है।

ब्रह्मा जब केवल ब्रह्मा हो जाती है-बाह्य, बायी और मन से मुक्त हो जाती है। सारे विद्यार्थीय तत्त्वों-गुरुपुत्र-द्वयों से मुक्त हो जाती है तब उनके लिए न कुछ कर्म होता है और न कुछ कर्म। यह जब तब विद्यार्थीय तत्त्वों से बाध्य रहती है तब तक उनके लिए कर्म और अकर्म की व्यवस्था होती है। जिन हेतुओं से विद्यार्थीय तत्त्वों का बाध्यता होता है वे कर्म कहलाते हैं और

बिनासे उमड़ा निरोध या बिनाप होता है, वे धर्म कहलाते हैं । भगवान् की भाषा में समता हो धर्म है और बिपमता हो अधर्म है । राम और हृष्य यह बिपमता है । न राग न द्वेष—यह समता उत्कृष्टता या मध्यस्थता है । यही धर्म है । अहिंसा सत्य अवीर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ध्यान्ति, क्षमा सहिष्णुता क्षम्य, श्रुतता नन्नता पवित्रता आत्मानुशासन समय आदि-आदि जो गुण हैं वे उसी के क्रियात्मक रूप हैं । इन्हीं को व्यवहार की भाषा में व्यक्तिगत विकास के साधन और निश्चय की भाषा में आत्म विकास के साधन बड़े बात हैं ।

सहज ही प्रश्न होता है धर्म किसलिए ? साधारणतया इसका समाधान दिया जाता है—परमेश्वर सुधारने के लिए । धर्म परलोक सुधारने के लिए है—यह सच है किन्तु अपूर्ण । धर्म से वर्तमान जीवन भी सुधरना चाहिए । वह दाँत और पवित्र होना चाहिए । अपवित्र आत्मा में धर्म कहीं से छहरेया ? उसका आत्म पवित्र जीवन ही है । जिसे धर्म आराधना के द्वारा यहाँ ध्यान्ति नहीं मिली उसे आगे कैसे मिलेगी ? जिसने धर्म को आराधना उसने दोनों लोक आराधन दिये । वर्तमान जीवन में अंधेरा देखने वाले केवल मावी जीवन के लिए धर्म करते हैं वे भूले हुए हैं ।

१—भगवान् ने कहा—इहलोक के लिए धर्म मन करो । वर्तमान जीवन में मिलनेवाले पौद्गमिक मुक्तों की प्राप्ति के लिए धर्म मन करो ।

२—परलोक के लिए धर्म मन करो । आगामी जीवन में मिलने वाले पौद्गमिक मुक्तों की प्राप्ति के लिए धर्म मन करो ।

३—कीर्ति प्रतिष्ठा आदि के लिए धर्म मन करो ।

४—केवल आत्म-शुद्धि या आत्मा की उपलब्धि के लिए धर्म करो ।

● धर्म और अमय

महाबान ने कहा—धर्म पवित्र आत्मा में रहता है । प्रपन्न होता है पवित्रता क्या है ? उसका उत्तर है कि अमय ही पवित्रता है । यद्यपि पवित्रता का मौलिक रूप अहिंसा है फिर भी अज्ञान प्रपन्न होता है वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती इसलिए अमय ही पवित्रता है ।

अमय अहिंसा का आदि किन्तु है । महाबान ने प्रपन्नता का मूल-मन्त्र है—इरो मत । जो करता है वह अपने को जैसेका अनुभव करता है समस्तत्व मानता है । मूल उसी के पीछे पकड़ा है जो करता है । इरा हुआ मनुष्य दूसरों को भी इरा देता है । इरा हुआ मनुष्य उप और समय को भी विक्रमजालि से देता है । इरा हुआ मनुष्य अपने दायित्व को नहीं निमाता—उड़ाए हुए मार को बीच में डाल देता है । इरा हुआ मनुष्य सत्यपन का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होता इसलिए इरो मत ।

न मयावनी परिस्मिति से इरो न मयावने वातावरण से इरो । न व्याप्ति से इरो न असाध्य रोग से इरो । न कुद्वेष से इरो न मील से इरो । किसी से भी मत इरो । जिसका अन्तःकरण अमय से भाषित होता है वही व्यक्ति सत्य की सम्यक्ता को पा सकता है ।

● साम्ययोग

महाबान पञ्चाशीर के समूचे धर्म का प्रतिनिधि शब्द है 'सामा-यिक' । सामायिक का अर्थ है समता की प्राप्ति । सब बीच समान है—इस कारण से परस्पर और ममत्त्व दोनों मिटते हैं और समत्व का विजात होता है । परस्पर से द्वेष पकड़ा है और ममत्त्व से राग । इनसे

निष्मृता कष्टी है। जब ये दोनों सम्पन्न में लीन हो जाते हैं तब आत्मा सम बन जाती है।

भगवान् ने कहा—साम्बन्धीयों में स्वयं और वस्तुओं सुख और दुःख जीवन और मरण प्रसन्नता और निन्दा मान और अपमान में सम रहे। ये सब औपचारिक स्थितियाँ हैं। ये आत्मा को विषय स्थिति में ले जाती हैं। सम स्थिति इनसे परे है।

भगवान् ने कहा—आत्मा नहीं है और न अतिरिक्त। सब समान है। अन्त्यात्म जगत् के पहले सोपान में उत्कर्ष की माननाएँ टूट जाती हैं। जो मुमुक्षु होकर भी किसी को अपने से अतिरिक्त और किसी दूसरे को अपने से हीन मानता है वह सही अर्थ में मुमुक्षु नहीं है। वह उसी व्यवहार-वस्तु का प्राणी है जो आति वर्ण आदि के आधार पर आत्मा को ऊँच-नीच माने बैठा है। भगवान् आतिवाद का खण्डन करने नहीं चले। यज्ञ-हिंसा और दास-प्रथा का विरोध करना भी उनका कोई प्रमुख ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था सम्ता-धर्म की स्थापना। यह लक्ष्य ही अतिरिक्त तो उसका प्राथमिक परिणाम था। अर्थात् धर्म का आधार सम्ता है, वही आतिवाद ही नहीं सत्यता। अर्थात् धर्म का आधार सम्ता है वही यज्ञ हिंसा और दास-प्रथा का विरोध सत्यता प्राप्त है। भगवान् महावीर का सन्देश यदि इन्हीं के विरोध में होता तो वह सोमिल होता और व्यर्थप्रायी भी। किन्तु उनका सन्देश असीम है और स्थायी और वह इसलिये है कि उसका ध्येय आत्मा की सम स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान् ने सत्य को अनेकान्त की दृष्टि से देखा और उसका प्रतिपादन

स्वाप्नार की भाषा में दिया। हमारा हेतु भी सम्पत्ता की प्राप्ति है। परन्तु दृष्टि में होगा क्या सम्पत्ता सम्पत्त नहीं होगा। परन्तु की भाषा में बातें बयां किये भी वास्तविक सम्पत्त नहीं होता। सम्पत्त अज्ञान और अविद्वान है। सम्पत्त अन्तिमस्थानीय सम्पत्त है। जो सम्पत्त है वह अन्तिम-स्थानीय है। उसे अन्तिम दृष्टियों में से देखने पर ही उसकी सत्ता का प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए अज्ञानान्तरा में अन्तिम दृष्टि की स्थापना की।

● अनन्तान्त दृष्टि

दृष्टि की दृष्टि-संज्ञा है। वह एक मात्र अन्तिम अन्तिम दृष्टि के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकता है। इस अनन्त धर्म अन्तिमस्थिति एते है। एक धर्म के प्रतिपादन में एक धर्म का ही बोध होता है अनन्त धर्मों का नहीं। इस स्थिति में हम सन्देश पद्धति से ही उसका प्रतिपादन कर सकते हैं—कम्पु के अनन्त धर्मों से जुड़े हुए एक धर्म के माध्यम से हम सभी कम्पु का प्रतिपादन कर सकते हैं।

अज्ञानान्तरा में अन्तिम दृष्टि से देना एक स्वाप्नार की भाषा में कहना—अन्तिम पदार्थ निम्न भी है और अन्तिम भी है। स्वयम् अन्तिमस्थिति की दृष्टि से सब पदार्थ निम्न है और स्वयम् परिवर्तनों की दृष्टि से सब पदार्थ अन्तिम है। कोई भी पदार्थ निम्न भी पदार्थ से सर्वथा सत्य भी नहीं है और सर्वथा निम्न भी नहीं। सब पदार्थ सत्य भी है और निम्न भी है। अन्तिम पदार्थ सत्य भी है और अनन्त भी है। अन्तिम अन्तिम पदार्थों की दृष्टि से सब पदार्थ सत्य है और

वह अस्तित्व स्व से भिन्न व्यक्तियों से घटित नहीं है इसलिए सब पदार्थ अस्तु भा हैं। कोई भी पदार्थ सर्वथा बाध्य और सर्वथा स्वाध्य नहीं है। एक क्षण में एक धर्म बाध्य भी है और समस्त धर्मों के दृष्टि से वह स्वाध्य भी है।

जो जानता है कि पदार्थ नित्य भी है वह जीवन और मृत्यु में सम रहता है। जो जानता है कि पदार्थ अनित्य भी है वह समय-विशेष में सम रहता है।

जो जानता है कि पदार्थ सत्य भी है वह किसी के प्रति घृणा नहीं करता। जो जानता है कि पदार्थ विसत्य भी है वह किसी के प्रति आसक्त नहीं बनता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है वह दूसरे की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार नहीं करता। जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ भ्रम भी है, वह किसी को पर्याप्त करना नहीं चाहता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ बाध्य भी है, वह सत्य को शब्द के द्वारा सर्वथा अग्रहण नहीं मानता। जो जानता है कि पदार्थ स्वाध्य भी है, वह किसी एक शब्द को पकड़कर आग्रही नहीं बनता।

इस प्रकार जो सत्य को अनन्त दृष्टिकोणों से देखना है, वही महो अर्थ में साम्ययोगी बन सकता है।

● निर्वाण

धर्म की चरम परिणति निर्वाण में होती है। निर्वाण का अर्थ है—शान्ति—“सति निब्बाण्माहिमं”। निर्वाण से पहले आत्मा

शान्ति और अशान्ति के द्वन्द्व में रहता है। शान्ति का अर्थ है द्वन्द्व का पूर्व रूप से समन। आत्मा अपनी अवस्था में चैतन्यमय है। वह म शान्त है और न अशान्त। अशान्ति की तुलना में उसे कहा जाता है, शान्ति। निर्वाण सिद्धि है। निर्वाण होने से पूर्व आत्मोपपत्ति साम्य होता है। आत्मा पूर्व रूप से उपपन्न होते ही साम्य सिद्धि में परिणत हो जाता है इसलिए निर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण है पूर्व आत्मा सुख-दुःख के कल्पन से बचा होता है। वह अपने मौलिक रूप में आते ही तम कल्पन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण मुक्ति भी है। आत्मा का पूर्णोदय है वह निर्वाण है और इसे प्राप्त करने का अधिकार तम सब को है जो इसे पाना चाहते हैं। वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता जो इसे पाना नहीं चाहते।

● पुत्र और निःसस्त्रीकरण

मगधाल म्हावीर मध्विदा के अन्त में थे। द्विष्टा उनके सिद्धे नहीं भी लम्ब नहीं थी। उनकी बुद्धि में मध्विदा मुद्र और अशान्ति अति उत्तम थे ही नहीं। उन्होंने कहा—मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता। सब बुरा या रहा या—होता या प्राप्त्यसि स्वर्य अति या मोक्षयते म्हावीर तब मगधाल में कहा—मुद्र पारकीय जीवन का हेतु है। मगधाल में कहा—आत्मा से सब। आत्मीय अर्थ से तुम्हें क्या ?

अप्यारम अप्य की यही स्थिति है किन्तु सब के सब तो अप्यारमकीन होते नहीं। ऐसी व्यक्तिक अर्थ है जो पुत्र आत्मन और अविद्यार-हृत्त में निश्चाय करते हैं। आत्मा से सब—यह

उपदेश उनके हृदय का स्पर्श तक नहीं करता । इस व्यवहार की मुमिजा पर बम्बेवाले लोगों को मगवान में संविद्य लिया—आक्रमन्ता मत बनो । प्रस्थापक मी बहिष्ता नहीं है । वह स्थिति की विमर्शता ही है ।

स्थिति से विभक्त होकर मनुष्य युद्ध करते हैं पर अन्ततः वह मर्यादक मार्ग है । मनुष्य का कर्म यह है कि एक के प्रतिहार में दूसरा मनुष्य निर्मित होता है । पहले से दूसरा तेज होता है । मनुष्य का श्रेय इसी में है कि वह सत्कारिजा-निष्ठाश्रीकरण करे । शान्ति का मार्ग यही है । मानव-समाज यदि शान्ति चाहता है तो एक दिन यह करना ही होगा ।

● आत्मोपलब्धि और बीर-बाणी

आत्मोपलब्धि महावीर की बाणी का महान् सग्रह है किन्तु उनका व्यवसाहन करना हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है । अनाह जलपि म कोई बुझी नहीं के सगता । सामान्य मनुष्य मोती बाजार म से ही करीयता है । जन-साधारण के जिन की दृष्टि से महावीर-बाणी के अनेक सगसन हुए हैं—प बेबरदासजी दोसी का 'महावीर बाणी' चौधमन्त्री महाराज का 'निर्णय प्रवचन' धोचन्नी रामगुप्ता का 'तीर्थवर वर्धमान भावि-भावि' । प्रस्तुत पुस्तक भी उसी शृङ्खला की एक बड़ी है ।

महावीर का बाणी मे अच्छाई है पर वह हममे सिम्न रहकर हमारी अच्छाई नहीं बन सक्ती वह महावीर की अच्छाई है । हमारी अच्छाई वह अपना अस्मिन्त गवाकर हा बन सक्ती है—

इसमें अक्रिय होकर या हमाय आचरण बनकर ही बन सरती है ।
 मूढाचार ने इसी सत्य को अक्रिय सत्य माना था । उसका नबनीठ
 यह है कि ज्ञान और और आस्था को दूरी मिलती है तो सत्य का
 दर्शन होता है । बाणो ज्ञान आत्मनः स नीचे उतर जाती है ।
 आस्था और आचरण को दूरी मिलती है तो सत्य की उन्नतत्व होती
 है—बाणो उन्नत मिली है । आती है, फिर उन्नेस हमारे लिए हमारे
 का बचन नहीं खड़ा किन्तु हमारा आत्म-धर्म हो जाता है । उन्नेस
 कोय उन्नेस रहकर हमारा मन कर ही नहीं सरता । हमारा मन
 समी होता है अब यह हमारा धर्म बन जाता है ।

आचार्य श्री तुम्हो—ओ मेरे आचार्य श्री नहीं, मेरे विद्यापुत्र और
 जीवनमन्त्र के शता ओ है—स मुझ यही सत्य सिखा था कि सत्य
 तुम्हें अक्रिय होकर ही गुमराय मन कर सज्जा है । उन्नत में
 बहुत आत्मनिक हुआ है । मैं विद्यापुत्र पाठकों को ओ यही पठकर्म
 हूँवा कि वे उन पर आने-आने सत्य के अन्तर्गत को केवल देखें
 ही नहीं किन्तु उन्नत अक्रियता स्थापित कर स्वयं सत्य रूप बन
 जाय ।

आचार्य श्री ५ औरआचार्य ने ओ प्रयत्न किया है, सत्य के
 मन्त्र उन्नेस मनकों का ओ सज्ज किया है, यह स्वयं मे पुर्ण है ।
 निश्वास है कि उसमें अगणित व्यक्तियों को अपनी पूर्णता सोचने का
 अवसर मिलेगा ।

भगवान् महावीर

[जीवन-रेखा]

● जन्म और जन्म-स्थान

भगवान् महावीर का जन्म विष्णु संवत् से १४३ वर्ष पूर्व (ईसवी सन् ५६६ वर्ष पूर्व) भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिदेह जनपद के अन्तर्गत कुण्डग्राम में वैश्व कुन्दा त्रयोन्नी की मध्यरात्री में हुआ था ।

भगवान् महावीर बिदेह जनपद में अवस्थित हुए थे इसका प्रमाण बसुस्मृत में आये हुए 'बिदेहे' 'बिदेहजन्मे' तथा 'बिदेहसुमुत्पत्ते' इन विशेषणों द्वारा हमें उपलब्ध होता है । विष्णुवंश सम्प्रदाय के दशमस्तुति हरिवंशपुराण आदि ग्रन्थों में बिदेह जनपद का स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है ।

५ इस समय बिदेह जनपद की सीमा उत्तर में अम्बाधिराज हिमाचल की श्रवणका (नीच की भूमि) तक, दक्षिण में पञ्जा नदी के किनारे तक, पश्चिम में कोणक, कुशीनारा तथा वासा के राज्यों तक और पूर्व में अम्बाला-प्रदेश तक फैली हुई थी । यह प्रदेश दूरे-दूरे रंग और छोटे-बड़े अकाश्यों से अत्यन्त सौभाग्यमय था । साथ ही प्राचीन काल में इसका अधिक उपजाऊँदा महापुरुषों के कारण उत्पत्तियों की भूमि के रूप में प्रख्यात था ।

कुम्भघाम गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ था। यह कन्द-शल्प से सुमयूढ, राज मार्ग एवं अट्टाशिलाओं से अर्न्वृत तथा वन-उत्सवों के कारण अनुपम घोषा कारण करता था। यहाँ के निवासियों में अश्विनाथ नाम ब्राह्मण और शत्रियों का था। ब्राह्मण अपने विमान में चहुँते थे तो अश्विष अपने विमान में। ये दोनों कल्प 'ब्रह्मण-कुम्भ' और 'अश्विष-कुम्भ' के नाम से सम्बोधित किये जाते थे। अम्बान् महावीर का जन्म उत्तु अश्विष-कुम्भ के उत्तरी भाग में हुआ था।

इन दिनों विदेह कल्प में बम्बोजों का गम्भीरतात्पक राज्य था और उनकी राजधानी का प्रमुख नगर बैराली था। बैराली का बम्बु तथा विन्दार बहुत आनर्पक था। वस्त्रियों की भाषा में कहा जाय तो यह विन्दारि अश्विषों की अमर नगरी—स्वर्गापुरी थी। यह कुम्भ घाम से कुछ ही मोल की दूरी पर गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे बसी हुई थी। °

गण्डकी नदी के पश्चिम की ओर कूर्मराज्य बोलसम-सुनिवेद्य शक्तिमन्त्राय यदि कुछ-कुछ पीलों के उत्तर में बने हुए थे। तथा

१. माधुराविरुध ।

बम्बा से उजाड़त मीक की दूरी पर सुम्भानन्दुर शिके में बना हुआ ब्रह्मण नामक कल्प ही प्राचीन बैराली का कल्प है तथा कुम्भ-उत्सवियों का कल्प है। इस कल्प की ओर अब से कल्प घाम का अविनाश का गया था।

इन सब का दैनिक व्यवहार बीसाली और मुग़लान के साथ प्रचुर मात्रा में था ।

● माता पिता आदि

मग़लान् महावीर का जन्म एक सुमन्युत धार्मिक राज-परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिदत्ता था । ये दोनों सबसे सीधकर श्री पार्श्वनाथ के भावन-आमिषा थे ।

सिद्धार्थ ज्ञानवशील शक्ति थे इनका गौतम काश्यप था और बहुत दूर-बीरता उदारता आदि गुणों के कारण बहुत ही लोकप्रिय बन गया था । जनता उन्हें 'धेयसि' अथवा 'धनन्वी' भी कहती थी । वे अपने मन-समुदाय पर स्वामित्व रखनेवाले राजा थे ।

यहाँ इनका स्टाफ़ भर देना आवश्यक है कि बच्ची गणतन्त्र-उन्नत में अनेक छोटे-बड़े राजा जुड़े हुए थे । बौद्धग्रन्थ, 'जातक' बहुत बधा' के अनुसार उन राजाओं की संख्या ७३०७ थी । परन्तु इनकी बड़ी संख्यावाले मूर्ति एक साथ मिट्टर देना का कार्यभार मग़लान नहीं कर सक्त इसलिये उनमें से कुछ व्यक्तियों का कार्यभार के लिये विशेष रूप से चयन कर लिया गया था । वे समय-समय पर बीसाली के सभागार नामक राजमन में एकत्र होकर राज-दीप एवं सामाजिक कार्य-प्रणालियों के सम्बन्ध में चर्चा-विचारणा करने में तथा अन्त में आवश्यक निर्णय लिये जात थे । उन निर्णयों के

अनुसार ही बिरेह का शासन चला था। राजाधारा में निचे गये निर्णयों का व्यवस्थित रूप से पालन हो, एतदर्थ दूसरेस करने तथा अन्य आवश्यक कार्यरक्षण की व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त राजाओं में से कुछ व्यक्तियों को एक समिति निर्मित की और उनमें कुछ कार्यकारी के रूप में सम्मानित कुलीन राजाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था।

अतएव इत्याहु वस की एक शाखा के रूप में था। अतः उनकी गणना कुछ कार्यरक्षण में की जाती थी। विद्यार्थ राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यों के रूप में सब से ऊँची समिति में विद्यमान थे। यही कारण था कि बिरेह के व्यक्ति समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही स्थिर बनी हुई थी।

उस समय राज्यों की एकता का अभिनायक चेतनराज था। यह वास्तव्योच का निष्ठावान् व्यक्ति था और अपने पराक्रम तथा कुशलमान में निष्ठ था। उसने अपनी विद्यार्थि एवं कर्मनिष्ठ ममिनी विष्णु का निम्न विद्यार्थ राजा के साथ लिया था। इस

● राजाधारा और राजाधारा में—उप, नीच, राजाधारा, इत्याहु, राजा और नीच इन सबों की गणना कुछ कार्यरक्षणों में की जाती है। निम्नलिखित के इनके नाम इस रूप में मिलते हैं—(१) बिरेह, (२) निष्ठावान्, (३) राजाधारा, (४) नीच (५) उप, (६) नीच, (७) इत्याहु, (८) नीच।

‘नीचराज्य’ की वास्तव में, ‘राज्यराज्य’ में तथा ‘राज्यराज्य’ की ‘राज्यराज्य’ रूप में यह व्यवस्था की गई है।

प्रकार से महान् क्षत्रिय कुलों का संमिश्रण हुआ था और यह विदेह के इतिहास में अमर गाथा प्रसूत करने में सफल रहा ।

मगवान् महावीर के नन्दिवर्धन नामक एक बड़े भाई थे और सुदर्पना नामक स्त्री एक बही बहन थी । ये अपने माता-पिता की तृतीय एवं अन्तिम सन्तान थे ।

● नाम-करण

मगवान् महावीर का मूल नाम वर्धमान था । ये माला के गर्भ में आते सभी से सिद्धार्थ राजा के ऐश्वर्य तथा स्नेह-सत्कार आदि में अमर्य बुद्धि हुई । यही कारण था कि जबका ऐसा गुणनिष्पन्न नाम रखा गया । इन्होंने अग्नि जन्म में योगसाधना के अवसर पर परोक्ष आदि के जीतने में पर्याप्त शौर्य दिखाई, जिससे जनता में इनको 'महावीर' के रूप में प्रसिद्धि हुई । धीरे-धीरे यही नाम लोक-विज्ञा पर आसृज होकर स्थिर बन गया ।

ये आठवस म आयुमत्त हुए थे अतः 'आठवस' (वायुवत् अथवा वायुवत्) कहकरने से तथा अत्यय बल में होने से 'वायव्य' नाम से भी प्रसिद्ध थे । इसी प्रकार बीजापी के विशेष सम्पर्क में रहने से 'बीजात्मि' भी बड़े जाते थे । अमरगुण में घेठ होने के कारण कुछ लोग 'अमर्य मगवान् महावीर' इस रूप में भी सम्बोधित करने थे । रिग्वेद सम्प्रदाय के साहित्य के अनुसार इनका एक नाम 'सम्पत्ति' भी था ।

● बाल एवं कुमार-जीवन

मगवान् महावीर का बाल एवं कुमार-जीवन बीजब से परिपूर्ण राज-आश्रय में व्यतीत हुआ था ।

वस्तुतः म इसके लिये—‘हमारे हाथपादों में पहिने आनीने भूय तथा विधीय—इन छः विशेषों का उपयोग हुमा है। इन विशेषों के द्वारा इनके स्वभावों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश प्राप्त होता है।

ये ‘दश’ के अर्थात् सर्व वस्तुओं में वृत्त है। ये ‘दश-प्रतिष्ठा’ के अर्थात् की गई प्रतिष्ठा का पालन पूर्ववत् करने के। ‘प्रतिष्ठा’ के अर्थात् आचार्य के अर्थात्। ‘आनीने’ के अर्थात् वस्तु के समान अन्वेषण में गृह्य है। ‘भूय’ के अर्थात् वस्तु वस्तुओं के विमूर्ति है। और ‘विनीत’ के अर्थात् मात्रा, विना एवं वस्तुओं के प्रति विनय-पाली है।

ये सम्बन्ध है ही अर्थात् निर्धार है। पर बार ये अन्वेषण सम्बन्ध मित्रों के साथ छोड़ा कर रहे हैं। उस समय किसी वृत्त की अर्थात् से एक सम्बन्ध सर्व विवक्षित। उसे देखकर सभी कुमार समीक्षित होकर भाग गये किन्तु ये अन्वेषण से उचित भी विवक्षित नहीं हुए। इतना ही नहीं अर्थात् य सर्व के निवृत्त पये और उसे बीरे से उद्यमर दूर रख दिया। अनन्तर सभी कुमार वापस लौट आये और उन्होंने पूर्ववत् क्षेत्र आरम्भ दिया।

इनका शरीर अनुपम नामित है वृत्त और अत्यन्त सुख था।

तीर्थपुर की आत्माएँ अनादिनाम से सत्कार में परीक्षारी स्वभाववाची स्वार्थ को प्रमाण न माननेवाली, ‘सर्वत्र समुचित’ द्वितीया का आचरण करनेवाली बीमत्कारित सफल वस्तुओं की ही करनेवाली

अन्योन्य जनों के प्रति भी अत्यन्त क्रोध न करनेवाली इतन्मतागुण की स्वामिनी दुष्ट कृतियों द्वारा अशमनीय चित्तवाली देव तथा गुरु का बहुमान करनेवाली और गम्भीर आक्षेप से परिपूर्ण होती है। उनका सहज तथा अत्यन्त तन्मयता सामग्री के समोप से जैसे जैसे परिपक्व होता रहता है वैसे ही उनकी उत्तमता बाहर प्रकट होती रहती है।* इस प्रकार मयबान् महावीर में ये सभी गुण उत्कृष्ट रूप में विवक्षित हुए थे ऐसा मानें तो कोई अशुचित न होना।

● द्वित्वद्वाला में

उन समय त्रिवेद में क्षत्रिय-कुमारों को शिक्षा देने के लिये विविध शिक्षाशास्त्र थी। उनमें क्षत्रिय कुमारों को अक्षरज्ञान अक्षरज्ञान-प्रयोग गणित तथा अन्य प्रकार की कठार्थ सिखाई जाती थी और युद्धविद्या के सिद्धान्त तथा प्रयोगों का ज्ञान एवं युद्धविद्या की उच्च-कोटि की शिक्षा भी दी जाती थी। परन्तु क्षत्रियकुमार युद्ध में अस्ति निरुत्तम होने से और अक्षयवेषी तथा आसवेपी बनने से अर्थात् हाथ मात्र में रहती भी बन्धु का श्रेष्ठ कर सकते थे और केवल जैसे सुमन बन्धु पर भी अत्यन्तमान करने में सफलता पाने से।

क्षत्रियों की अक्षय बन्ती होने के कारण क्षत्रियकुमारों में ऐसी एक शिक्षाशास्त्र थी और वह वहाँ के क्षत्रियकुमारों को उत्तमस्त सभी प्रकारों की शिक्षा देती थी। मयबान् महावीर को आज की की बन्धु से इस शिक्षाशास्त्र में प्रविष्ट किया गया किन्तु वहाँ उनका मन

* श्रीहरिवंशपुरे कृत 'अक्षयवेषी'। 'अक्षयवेषी'।

श्रीहरिवंश श्रीहरिवंशपुरे की कृतिका।

वहीं लगा। किन्तु मन आप्यात्मिक प्रवृत्ति में लगा हो अहिंसा वृत्ति से परितुर्ण हो उसे मुहुरिण अथवा धनुर्विण्य वीरों द्विष्य विषा में रख नहीं दे पाता हो ? चिन्पञ्चाना के आचार्य ने उनके मन में इस प्रकार की अविशिष्ट ज्ञानों का पूर्व प्रत्यक्ष किया तब उनमें परस्पर जो बाह्यभाव हुआ, वह बहुत ही मुश्किल था। बाहिर चिन्पञ्चाना के आचार्य ने सिद्धार्थ एसा ही कल्पना कि एतन्मूर्त बुद्धि-प्रतिभापूर्व है किन्तु उन्हें यही हो जानैवन्ती चिन्ता के प्रति तनिक भी अविशिष्ट नहीं है। अतः उन्हें एतन्मूर्त में ही उन्हें और अनेक प्रवृत्ति करने दें। सिद्धार्थ एसा ने चिन्पञ्चाना के आचार्य की सम्पत्ति के अनुसार कार्य किया और तब से वर्तमान कुमार एतन्मूर्त में अनेक विहार करने लगे।

● वैवाहिक जीवन

महाबल महावीर ने कुशावस्था में प्रवेश किया तब उनके मन्तर में अन्तर्मुख वैराग्य की बहरी अकुण्ठ हो रही थी। एतों से उनकी अविशिष्ट निराश्रित होने की नहीं थी, किन्तु माता के आशीर्वाद उन्होंने समारोह नामक एक महा सामन्त की पुत्री पद्मोदा क साथ विवाह किया। नामक से उन्हें एक पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम 'प्रियदर्पणा' रखा गया।

पुत्री प्रियदर्पणा का विवाह करी होने पर, उसीमय में 'अमासी' नामक अश्विनीकुमार के साथ हुआ जो कि भाग्यवान की स्वरूप सुदर्पणा का पुत्र था।

उन समय कुछ धार्मिकगुरु मामा को पुत्री को गम्य मानकर उसके साथ विवाह करते थे । श्रातकाल भी उनमें से एक था । मगवान के ज्येष्ठ भ्राता श्री मन्दिबर्बन ने भी अपने मामा चेटक को पुत्री 'ज्येष्ठा' के साथ विवाह किया था ।

प्रियदर्शना को जन्म देने के कुछ समय पश्चात् यशोदादेवी का स्वर्णवास हुआ अपना दीर्घकाल तक जीवित रही यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि आगे उनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता ।

दिसम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार मगवान् मङ्गलीर में बसंत ऋतुमास का पासम किया था । विवाह करने के लिये सम्बन्धी लोगों का बहुत आग्रह होने पर भी उन्होंने विवाह करना कसमपि स्वीकार नहीं किया था ।

● संसार का त्याग

भोगमार्ग त्याग कर योगमार्ग ग्रहण करने की तथा उसके निमित्त संसार-त्याग करने की आज्ञा तो मगवान् मङ्गलीर के दिन में दीर्घ काल से ही थी किन्तु इस ओर बलम रखने से माता पिता के वात्सल्यपूर्ण प्रेमल हृदय को गहरी चोट पहुँचेगी, ऐसा समझकर वे मौन बंठे थे ।

उनही दिन चिर-अश्रितित आवाँजा को मूर्त रूप देने का अवसर मङ्गल्य वर्ष की आयु में उपस्थित हुआ जबकि उनके माता पिता दोनों ही स्वर्ग गिधार गये । किन्तु उस सम्बन्ध में स्वयं

रहना, (१) बर्ण तक हो मीन रहना (४) मोक्षन जिसो पाप की अनेकता हार से ही करना और (५) गृहस्थ से अनुनय विनय नहीं करना ।

सम्मान् रणप्रतिष्ठ से अतः उन्होंने इन नियमों का पूर्णतया त्याग किया ।

पक्ष तो सम्मान से ही निष्ठ होता है । यह मानकर वे दोस्त-मित्र में दत्तचित्त रहने से और अन्य ऊपरी प्रक्रियाएँ सिद्ध करते थे । सम्मान की यह वारण्य की कि आत्मसिद्धि के बिना वास्तव्य में स्थायी होना नहीं है । तथा पीछे आत्म, ब्रह्म, कुपरा एवं अनेकविध कर्तव्यों के द्वारा अस्मत् उपर की परिस्थिति से निरिच्छ रहने के लिये भी आत्मसिद्धि की पूर्ण जगद्वेष्टा है । इन कारण सम्मान ने सर्वप्रथम अस्मत् आत्म सिद्धि की ओर दिया था तथा कुछ आत्म भी सिद्ध कर लिये थे । इस सम्बन्ध में 'आचार्य सूत्र' में लिखा है कि 'सम्मान् ब्रह्मणा से रहित सम्बन्ध न रहकर अनेक प्रकार के आत्मों में स्थिर होकर ध्यान करते थे और समाधिस्थ तथा आत्म-विहीन हो ऊर्ध्व अथ एव निर्यन् लोक का विचार करते थे ।'

'भी उत्तराध्यक्षसूत्र' के तीसरे अध्याय में कहा है—'भोउसन आदि आत्म जोन के द्वारा मुख-पूर्वक लिये जा सके ऐसे हैं । और जो अब उन उन में कारण लिये जायें तो वास्तव्य नाम का रूप आना जाता है ।'

* अन्य वीरात्मवर्णना, श्रीकृष्ण ४ अध्याय ।

अथवा महा परिश्रम, अथर्ववेद अथर्ववेद ४२७४

इससे निश्चित होता है कि भगवान् बीरासन पदासन उत्कटि-
वासन योगेष्टिकासन प्रभृति सरल आसनों को अधिक प्रिय मानते
थे और उनमें दीर्घकाल तक स्थिर रहते थे ।

भगवान् अनेक बार वायोद्वेष्टासन में भी रहते थे । उस समय
दोनों पाँव सीधे लड़े रख कर, भागे के माल में चार अंगुल जिनना
और पीछे के भाग में कुछ छोटा अन्तर रखने से तथा अपने दोनों
हाथों को श्युक्ल के समान सीधे सटकट हुए रखते थे ।

निर्ग्रन्थ मुनिगण भगवान् के पश्चिहूँ पर बसते हुए भिन्न
भिन्न आसनों को सिद्ध करते थे इसका प्रमाण बौद्धग्रन्थों में भी
मिलता है ।

भगवान् स्वाम निरोधक्य प्राणायाम की क्रिया को निन्द्य मूल्य
वही देने थे । वे ऐसा मानते थे कि प्राणवायु के निग्रह से कर्त्तव्यता-प्राप्त
मन हीष्ट स्वस्थ नहीं होता । किन्तु वे भाव-प्राणायाम को अवश्य
मूल्य देने थे जिनमें बहिरात्मभाव का रेषण अन्तरात्मभाव का
पूरण एवं स्थिरता रूप मुख्यक, ये तीन प्रक्रियाएँ मुख्य थी ।

पाँचों इन्द्रियों के क्रिय से मन को सीधे लेना और अपनी
इच्छा हो वहाँ स्थापित करना प्रत्याहार की क्रिया कहलाती है ।
साधारण मनुष्य के लिये यह क्रिया अप्रत्यक्ष बटिन है क्योंकि उसका
मन बाह्य पर मत्स्यी के चिपट जाने की तरह इन्द्रियों के विषय में

● श्री हरिव्यसुरिजी ने 'बोधवृत्ति-समुच्चय' की चौथी वृत्ति में कुछ
भाव-प्राणायाम का वर्णन किया है ।

की अनुमति जैसे समय बातावरण हृदयदायक बन गया । नन्दिबर्बन मरुप्त होकर कहने लगे कि—‘माता-पिता का वाक्य विमोघ तो अभी राजा ही है ऐसी स्थिति में तुम हथ छोड़कर जाने की बात क्यों करते हो ? तुम्हारे विमोघ का दुःख हमसे किन्हीं भी सहज नहीं हो सकेगा । कम से कम दो वर्ष तो हमारे साथ रहो फिर तुम्हें वैसा जीवन प्राप्त हो सेवा करना ।’

सम्बन्ध का हृदय इस समय ईश्वर से परिपूर्ण होने पर भी उन्होंने सबों का सम्मान रखा और दो वर्ष लम्बे का निर्णय लिया किन्तु अपना जीवन तो उसी दिन से एक तपासी के अनुसरण किया ।

बाद मास के अन्तर उन्होंने अपना साथ परिग्रह मूल करना आरम्भ किया तथा चीन-बुद्धियों को एवं आकस्मिकता वाले व्यक्तियों को अपने हाथों से सभी वस्तुएं बाँट दी और कुटुम्बिकों को देने योग्य दो वस्तुएं भी वे उन्हें वितरित कर दी ।

तीस वर्ष की अवस्था ॥ अकबार् ने सत्कार का त्याग किया और योगमात्र ग्रहण किया । यह दिन मार्गशीर्ष हुआ इसी का था । ०

* अकबार् ने “कल बाबारेहि परिभाषा कल बाबार्न परिभाषा” इन शब्दों के द्वारा वे बात कही लगी है ।

१ गुजराती लिपि के अनुसार इसे पार्श्विक नहीं १ का दिन माना गया है ।

● योग-साधना

बिना योग-मार्ग के आत्मशुद्धि आत्मा का साक्षात्कार, मुक्ति अथवा निर्वाण नहीं होता—ऐसा मानकर भगवान् महावीर ने योग-मार्ग ग्रहण किया था।

भोग और ऐश्वर्य का परित्याग किये बिना योग-सीसा सम्भव नहीं अतः भगवान् ने सभी प्रकार की भोग-कामसारें छोड़ दी थी और सारे ऐश्वर्य का त्याग करके एक निर्द्वन्द्व अर्थात् यमन की इति ग्रहण कर ली थी।

जब तक पाप्मारिणी प्रवृत्तियों पर पूर्णरूप से प्रतिक्रिया नहीं रहा तब तक आत्मा पवित्र शुद्ध, स्वच्छ बन नहीं सकती इस-लिये योगीश्वर ग्रहण करते समय सर्वविध पाप्मारिणी प्रवृत्तियों (साधनयोग) का भग्न बचन और काया से परित्याग किया था।

योग की साधना भग्न-पूर्वक ही सिद्ध होती है अतएव उन्होंने योग-साधना के प्रारम्भ में ही अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम (महाव्रत) धारण किये थे और अप्रमत्तभाव से इनका पालन करते थे।

यमों के साथ कुछ नियमों की भी आत्मव्यवस्था रहती है। यही धारण था कि भगवान् ने रात्रि भोजन-स्नान आदि कुछ नियम स्वीकृत किये थे और आत्मव्यवस्था अनुसार उनमें परिवर्धन भी किया था। उदाहरण के रूप में किसी तपस्वी के आश्रम में कुछ नट्ठ अनुभव होने पर उन्होंने निम्नलिखित पाँच नियम धारण कर लिये थे :—
(१) अप्रीति हो ऐसे स्थान में नहीं रहना, (२) यथासम्भव ध्यान में

रहना (३) अर्थात् तब हो योग रहना, (४) योगन विमो पात्र की मनेया हाथ से ही करना और (५) गुणस्व में अनुनय विनय नहीं करना ।

सम्मान् एतद्विधिं ये अथा अर्द्धोमे इव निष्कौ वा पूर्णव्या पाल्य चिया ।

योग तो ब्रह्मास से ही सिद्ध होता है । यह मानकर है योगा-भ्यास में दत्तचित्त रहने से और अन्तर्गत अपनी प्रक्रियाएँ सिद्ध करते से । सम्मान् की यह धारणा की कि आत्मनिष्ठि के बिना ब्रह्मयोग में स्थित होना कठिन है । तथा पीछे आत्म ब्रह्म, कुराना एवं अनेकविध अर्द्धा के द्वारा अन्तर्गत उद्देश की परित्विनि में निविष्ट रहने के लिये भी आत्मनिष्ठि की पूर्ण उदादेवता है इन कारण अथर्वान् ने सर्वप्रथम अथर्व विधि की और चिया का तथा कुछ आसन भी सिद्ध कर लिये थे । इन अन्तर्गत है 'आचार्य मुच' में लिखा है कि 'अथर्वान् ब्रह्मणा से रक्षित अन्तर्गत में रहकर अनेक प्रकार के आत्मनों में स्थित होकर ध्यान करते थे और समाधिस्थ तथा आत्मनिष्ठ हो अन्तर्गत एवं निर्विकल्ब का विचार करते थे ।

'भी उक्तध्यानमुच' के तीसरे अध्याय में कहा है—'चोरान्न आदि आसन योग के द्वारा गुण-गुणक लिये जा सके ऐसे हैं । और ये अब उक्त इन में कारण लिये अर्थ तो ब्रह्मयोग आत्म का तप आना जाता है ।'

* अथर्व भट्टाचार्य का जीवन व कृतियाँ ।

अथर्व भट्टा चरित्रविधि, आत्मनिष्ठि तथा विधि इत्यादि ।

इससे विनिश्चित होता है कि भगवान् बीरासन पद्मासन उत्कटि-
वासन गोणोहिकासन प्रभृति सरल आसनों को अधिक प्रिय मानते
थे और उनमें दीर्घकाल तक स्थिर रहते थे ।

भगवान् अनेक बार कायोत्सर्गसन में भी रहते थे । उस समय
दोनों पाँव सीधे सटे रख कर, छात्रों के माग में चार अंगुल जितना
और पीछे के माग में कुछ थोड़ा अन्तर रखने से तथा अपने दोनों
हाथों को क्षुद्रपङ्क के समान सीधे सटवते हुए रखते थे ।

निर्ग्रन्थ मुनिगण भगवान् के पदचिह्नों पर बसते हुए म्लिन्
म्लिन् आसनों को सिद्ध करते थे इसका प्रमाण बौद्धग्रन्थों में भी
मिलता है ।

भगवान् स्वास निरोधक्य प्राणायाम की क्रिया को विशेष महत्त्व
नहीं देने थे । वे ऐसा मानते थे कि प्राणायाम के निष्ठ सन्निध्यना-श्राव
मन शीघ्र स्कन्ध नहीं होता । किन्तु वे भाव-प्राणायाम को अवश्य
महत्त्व देने थे जिसमें बहिरात्मभाव का रक्षक अन्तरात्मभाव का
पूरक एवं स्थिरता रूप कुम्भक, ये तीन प्रक्रियाएँ मुख्य थी ।

पाँचों इन्द्रियों के नियम से मन को सीध सेना और अपनी
इच्छा हो वहाँ स्थापित करना प्राणायाम की क्रिया कहलाती है ।
साधारण मनुष्य के लिये यह क्रिया अत्यन्त कठिन है क्योंकि उसका
मन बहिरात्म पर अपनी के चिपट जाने की तरह इन्द्रियों के नियम से स्थिर

॥ श्री हरिश्चन्द्रसिंह जी ने 'योगतृप्ति-कृत्यचक्र' की चौथी दृष्टि में उक्त
भाव-प्राणायाम का वर्णन किया है ।

गहना है तथा उमम किमो मी प्रकार पृथक् नहीं होना । पञ्चम
अध्याय का मन समुत्त वा और ऊर्ध्व पुद्गलों की सङ्गति ठगिर
मी प्रिय नहीं थी । अतएव उक्त श्रिया पीप्रजा से सिद्ध हो गयी ।
'आचारानुष्ठान' में कहा है—वे अथर्वानुष्ठान अथर्व-
रहित, छान और स्वयं मृच्छरहित तथा साधन-वशा में पराध्य
करने हुए स्वस्वभाव की प्रमाण नहीं बनने वे । वे स्वस्वभूतिपूर्वक
संसार के स्वरूप की समझकर आत्ममुक्ति के मार्ग में सत्प्रधान
रहते थे ।

अथर्वानुष्ठान में इतना ध्यानस्थान कर लेने के पश्चात् आत्मा सिद्ध
करने का प्रमाण किया था और तदर्थ भद्रा, महाभद्रा एवं सर्वत्रोभद्रा
नामक प्रणिमय आहूतों की थी । भद्राप्रणिमा की विधि इस प्रकार
है कि—दो दिन का विराहवार उपवास ध्यान करके प्रस्तावना में
पूर्वमिक्षु होकर किसी एक पार्श्व पर हो दृष्टि केन्द्रित करना ।
तदनन्तर यदि होने पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके
उत्पुच्छ रीति से ही किसी समय पार्श्व पर दृष्टि स्थिर करना ।
दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर पश्चिम दिशा की ओर तथा सप्त
मीने पर उत्तर दिशा की ओर मुँह रखकर ऊपर बड़े अनुसार
विभी मी कस्तु पर दृष्टि केन्द्रित करना । तात्पर्य यह है कि
इसमें लगातार बारह बघ्टे तक एक पार्श्व पर धारणा की जाती है
तथा यह प्रयोग अष्टाशीस बघ्टों तक चालू रखना होता है । हम
एक वस्तु पर अधिक से अधिक कितने समय तक दृष्टि स्थिर रख
सकते हैं इसका विचार करें तो इस धारणा का महत्त्व समय में आ

सकता है। भगवान् ने यह प्रयोग लगभग इस वर्ष के योगाभ्यास के अनन्तर भावस्ती नगरी की एक ओर बसे हुए 'शानुमण्डिक' नाम्नाले म्भ में किया था* और इसमें सफ़लता प्राप्त की थी।

महाभद्र-प्रतिमा में एक विद्या की ओर चौबीस घण्टे तक रहना पड़ता है तथा उठने ही समय तक किसी भी एक पदार्थ पर दृष्टि स्थिर की जाती है। छियासबे घण्टे के निराहार उपवासपूर्वक यह प्रतिमा पूर्ण होती है। भगवान् इस क्रिया में भा सफल सिद्ध हुए।

सर्वतोभद्र-प्रतिमा की विधि तो अत्यन्त ही कठिन है। इसमें चार दिशाएँ, चार निदिशाएँ, ऊर्ध्वदिशा एवं अधोदिशा—इस प्रकार कुल इस दिशाओं में एक-एक बहोरात्र तक दृष्टि स्थिर रखनी पड़ती है और दसों दिन तक निराहार उपवास स्थि आते हैं। भगवान् ने इसमें भी विजय प्राप्त की थी।

अप्रमत्त-भाव से रहना यह उनका मुख्य सिद्धान्त था अतः वे प्रमत्त नहीं आ जाते इस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखते थे। निद्रा को भी वे योग-साधना में बाधक मानते थे इसलिये निद्रा-सेवन नहीं करते थे। आचार्यमुनि ने कहा है—'भगवान् किसी किसी समय उखट आसनादि में स्थिर रहते किन्तु निद्रा की इच्छा नहीं। कदाचित् निद्रा आने जैसा लगता तो सत्कारवर्क प्रमाद मानकर उठ जाते और उसे दूर कर देते। वाक्यपरमाणुसार इतिहास

* श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'त्रिचरितकाल-पुराण-परिच' में यह नाम दिया है।

की रानि में बाहर जाकर मूर्ख तक भी ध्यान करते ।' मित्रा को दूर रखने के लिये उनका यह मुख्य प्रयोग था ।

मन्दापान् अपने मन को निष्क्रिय नहीं रखते थे । वही उसे अनु-प्रेक्षा अर्थात् उत्पत्तिस्थान में लपेटते अथवा वही उसे कर्मध्यान में समर्पण करते । पारमा सिद्ध हो जाने से उनके कर्मध्यान में बहुत ही स्थिरता एवं उन्मत्तता आ गई थी । फिर ही वे आत्मा के सुदो-षोपक्ष दुःखध्यान बारण करने में पूर्णरूपेण सफल हो पड़े थे ।

दुःखध्यान की द्वितीय मूमिका में मृतज्ञान का अत्यन्त प्राप्त करते हुए इन्द्र के एक ही पर्याय का अमेर चिन्तन होता है और इसी मूमिका में मन की समस्त वृत्तियों का नश्वर होने पर केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है । उस केवलज्ञान के द्वारा आत्मा मृत, भविष्य तथा वर्तमान काल की सभी वस्तुओं के सभी पर्यायों को जान सकती है—देख सकती है अर्थात् सर्वज्ञ की कोटि में विराजमान हो जाती है ।

मन्दापान् मन्दापीर नृसिंह गौड के बाहर अनुवास्तिका नदी के उत्तरी भाग में स्थित द्विती बेशास्य के निकट, व्यापार वास्तविके गुरुत्व के क्षेत्र में शास्त्रज्ञ के नीचे, उत्कटिग्राम से दूर, दो उपवास की लक्ष्मी पूर्णक ध्यानावस्थित हुए थे जब वे इस दुःखध्यान की दूसरी मूमिका पर पहुँचे और उनको केवलज्ञान प्राप्त हुआ । यह दुःखविन वीधाव सुखा वक्षसी वा वा और केवलज्ञान प्राप्ति का सम्य दिग्ग का चतुर्थ प्रहर था ।

वित्त की चञ्चलता सर्वथा नष्ट होने पर समाहित अवस्था की प्राप्ति होती है और वह बलीब्रिज आत्म्य का अनुभव करवाती है । इस प्रकार भगवान् महावीर को अब सञ्चिदानन्द अथवा आनन्दधाम अवस्था प्राप्त हो गई थी और वह जीवन के अन्तिम समय तक स्थिर रही थी ।

इतना स्मरण रहे कि भगवान् एक महान् राक्षसोपी थे और उन्होंने उत्तरकाल में अपने शिष्यों को भी राक्षसोप की ही दीक्षा दी थी ।

सामान्यतः योगीक्षा किसी गुरु से ली जाती है और साधक को गुरु के मार्गदर्शन की पद्धति पर ही जाने करना पड़ता है, किन्तु भगवान् महावीर ने योगीक्षा स्वयं ली थी और वे अपने अनुभव के आधार पर ही जाने बहकर वेदव्याख्यान की प्राप्ति तक पहुँचे थे । जैन साधकगणों ने उनको 'स्वयंप्रभु' कहा है इसका यही कारण है ।

भगवान् ने सर्वविध मय जीत लिये थे तथा मृत्युमय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी । साध ही उन्होंने आन्तरिक काम कोबानि सभी सन्तुष्टों पर विजय प्राप्त की थी इसलिये उनकी गणना 'जिन' में की जाती थी ।

उत्कृष्ट योग-साधना उग्र तपश्चर्या, विषुद्ध जीवन और बहुतों मार्गें लड़ी मङ्गल-प्रवर्तन होने से वे सभी के पूजनीय बन गये थे और यही कारण था कि वे 'अर्हत्' के अति माननीय विशेषण से सम्बोधित किये जाते थे ।

योग-साधना करते समय भगवान् को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ

घट हुई थी किन्तु उनका उपयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये करना कष्ट को प्रभावित करने के लिये नहीं किया था।

श्री विनम्रपति समाज में 'ध्यानधर्म' के प्रारम्भ में भगवान् महावीर की कथना योगीश्वर के रूप में की है। इससे मालूम होता है कि भगवान् महावीर परम योगविद्यारण्य के और योग की समस्त क्रियाओं को मन्त्री प्रचार से जानते थे।

● इरता की वास्तविक कमीटी

भगवान् महावीर ने सारे भारत वर्ष से कुछ अधिक समय में योग-शास्त्रा पुरी की थी। इस योग-शास्त्रा-वास में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दूसरे स्थानों में कहा अन्य ठी यह समय उनकी इरता की वास्तविक कमीटी का समय था किन्तु वे अपने योग से रचना में निश्चित नहीं हुए थे।

वे कष्ट के प्राचीनता को अपना मित्र मानते थे इसलिये कभी किसी का अनिष्ट किन्तु नहीं करते थे। एक बार एक भगवत् दृष्टिकोण रूप में उनके बाद पैर में जल दिया, तब भगवान् ने हि कथनीयिक। बुद्ध बुद्ध के राज्य बहुर उरके कथान की कामना की और अपना उधार दिया। एक बार किसी भारतीय विमान के अतिथी (कोतवास) ने उनकी परराज्य का मुख-पर माधकर उनके मुख से सभी बात (वास्तविक रहस्य) कहलने के लिये उन्हें रस्ती से बसकर बीच दिया था और कष्ट में छुटार कर बुद्धियाँ कथाने की लपारी की थी तथापि भगवान् ने उनका कोई प्रतिकार नहीं किया, इरता ही पड़ी मन से भी उनका अनिष्ट

नहीं चाहता । उन्होंने अमृतपूर्ण रबी उपसर्गों में भी धर्म का अमरप्रश्न किया और 'मिली मे सखामुसू—सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो' इस मानना का ही उद्घाटन से रक्त किया ।

ममबालू को सर्वाधिक कष्ट रक्त के प्रयोग में हुआ । इस प्रदेश के बखमूमि और सुखमूमि ऐसे दो विभाग थे । इन में बखमूमि के लोग अत्यन्त क्रूर और निर्दयी थे । वे इन्हें मारते-पीटते और कुत्तों द्वारा बटवाते । कई बार तो वे ममबालू के शरीर पर दस्तों द्वारा प्रहार भी करते और उनके सिर पर धूस बरसाते । कई बार ममबालू को ऊपर से नीचे गिराते तथा बासन से हटा देते । इस प्रदेश में कुछ भाग तो ऐसा था कि जहाँ एक भी गाँव नहीं था और न मनुष्य की बस्ती थी । परन्तु ममबालू ने इस प्रदेश में रह कर भी अपनी योग-साधना जारी बगर्दी थी तथा एक साधक चाहे तो निच सीमा तक अपनी सहन-शक्ति स्थिर रख सकता है, इसका एक अमूर्त उदाहरण प्रस्तुत किया था ।

● साधना-काल की बिहार-भूमि

ममबालू चातुर्मास के चार महीनों में एक स्थान पर स्थिर रहते थे और अवशिष्ट आठ महीनों में पृथक्-पृथक् स्थानों पर विचरण करते थे । उन्होंने साधना-काल में विषेष्ट बग, मगब और काली-बौद्ध आदि जनपदों में ही बिहार किया था यह साधना-काल के निम्नलिखित चातुर्मासों का मासिकी से आठ होता है :—

पहला चातुर्मास—वीर्य सन्निवेश के निष्ठ तापनों के आपन में तथा सम्पिड प्राप्त म ।

दूसरा चातुर्मास—राजगृह नगर से बाहर नाम्बरा भाग्य में एक उत्तुमाय की दाग (अत्र बुनने के कारणसे) में ।

तीसरा चातुर्मास—ब्रह्मदेव की राजधानी बना नपरी म ।

चौथा चातुर्मास—पृथक्बन्ना नपरी में ।

पाँचवाँ चातुर्मास—महिष्मर मे ।

छठा चातुर्मास—महिरापुर मे ।

सातवाँ चातुर्मास—आनमिरा नपरी म ।

आठवाँ चातुर्मास—राजगृह म ।

नौवाँ चातुर्मास—राज के अङ्गसी प्रदेश मे ।

दसवाँ चातुर्मास—आवस्ती नगरी में ।

ग्यारहवाँ चातुर्मास—वीर्यमी म ।

बारहवाँ चातुर्मास—अम्पानगरी मे ।

● ठाकोदार

बहुत से योगी वैकल्प-प्राप्ति के अनन्तर स्वात्मानन्द से ही भरत रहते हैं और दुनिया की किसी भी प्रकृति में उस नहीं लेते, किन्तु राजागृह म्हावीर ने वैकल्प-प्राप्ति हो जाने के बाद सोचो-झार वा मार्ग करने द्वारा में किया और यही उनके जीवन की असाधारण म्हात्ता थी ।

ऊन्होंने लोगों को न्याय-नीति-व्यवस्था बनाने के लिये, सराबार

में स्थिर करने के सिद्ध तथा धर्मप्रिय और तत्त्वनिष्ठ बनाने के सिद्धे प्रवचन आरम्भ किये । इन प्रवचनों से जगत्प्रारण सफ़लता मिली किन्तु तीन कारण होने निम्नरूप में विवक्षित होते हैं :—

१—उस समय के धर्मोपदेशक अधिवादा में सम्मूह माया का आश्रय लेते थे किन्तु उच्च वर्ग के मनुष्य-सामान्त्वित हो सकते थे । परन्तु भगवान् ने अपने प्रवचन लोक-माया में आरम्भ किये । लोक-माया अर्थात् अर्थमागधी माया । उस समय मगध और उसके आस-पास के प्रदेश में यह माया बाली जाती थी और इसमें अल्प प्रान्तीय मायाओं के बहुत से दण्ड होने से भारत के सभी मनुष्य इसे अच्छी तरह समझ सकते थे । मात्र भारत में जो स्थान हिन्दू माया का है वही स्थान उस समय अर्थमागधी का था ।

२—उस समय धर्मोपदेशकों में ब्राह्मण शत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गों को ही धर्मोपदेश सुनने का अधिकारी माना था । शूद्रों को आधिकारिक उपास नहीं सुनाना, यह उनका दृष्ट निष्पक्ष था । इनका ही नहीं किन्तु यदि कोई शूद्र भूक-भूके मुँह छिपकर धर्मोपदेश सुन जाए तो उसे बन्धन दण्ड देना तथा उसके बानों में दीया अपना लाना मगध करके भर देना ऐसी योजना उन्होंने यह रखी थी । इस योजना को कभी-कभी कार्यान्वित भी किया जाता था । परन्तु भगवान् महावीर ने अपनी धर्म-समा अपना व्याख्यात-परिपक्व के द्वार देना, वर्ण, जाति और स्थिति के बिना सब के सिद्धे सुने कर दिये थे । यन्त्रा नारी प्रथा में उनका पुत्र नाम लिया ।

३—उस समय के धर्मोपदेशक तत्त्वज्ञान के नाम पर बनेक

झपटी बर्तों लिया करते थे परन्तु मयवान् महावीर ने जीवन के परम सत्य बहुत ही स्वामान्त्रिक एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किये ।

कर्म जीवन का आवश्यक अङ्ग है यह बात मयवान् महावीर ने अनेक उदाहरण और तर्कों द्वारा उचित रोशनी से समझाई और उसकी परीक्षा करने की समयावधि बिंबि भी बनावाई ।

मयवान् ने कहा कि 'जहाँ बहिष्ठा हो प्राणि-मात्र के प्रति दया सच्चा प्रेम की भावना हो वही कर्म है ऐसा समझना चाहिये' जिसमें कर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने कहा कि 'जहाँ समय सदाचार और शील की सुलभ हो, वही कर्म है ऐसा समझना चाहिये । असफल दुराचार अपना दुखी हो वही कर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने यह भी कहा कि 'जहाँ ज्ञान-पूर्वक तप किया गया हो इच्छाओं का समन किया गया हो तथा तृष्णाओं का त्याग किया गया हो वही कर्म है, ऐसा समझना चाहिये' मोक्षमार्ग, विविध इच्छाओं की पूर्ति करना तृष्णाओं के त्याग में कर्म होना असम्भव है ।'

उनके इन उल्लेखों का प्रभाव अत्यन्त आश्चर्यजनक हुआ । (१) जिसके प्रकृतिबलने यज्ञ-आगाधि कम हो गये और पशु-बलि भी बलिभक्ष में कम हो गई । (२) जीवन के सामान्य व्यवहार में भी बहिष्ठा का उपयोग होने लगा और पशु-पक्षियों के प्रति दया की भावना निरस्त हुई । (३) स्वेच्छाचार-दुराचार बहुत ही कम हो गया । (४) महासाध्य संयमी जीवन यापन करने के लिये

अमिहर्षि उत्पन्न हो गई। (५) अनन्ता उपधर्मा के वास्तविक स्वल्प को समझ गई और उसकी यथासम्मान आराधना करने लगी।

सम्मान् महावीर ने दूसरा एक और महत्व का कार्य यह किया कि उस समय मनुष्य अपने उत्कर्ष के लिये पुरुषार्थ पर विचार रखने की अपेक्षा देव-देवियों अपना यक्ष-मन्त्रों की कृपा पर अवलम्बित रहनेवाले जन पक्षों से और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते थे। परन्तु सम्मान् महावीर ने कहा 'अप्या सो परमप्या—तुम्हारो आत्मा है वही परमात्मा है। उसमें ज्ञान और क्रिया की अनन्त शक्ति निराकाम है। तुम इसे प्रकट करना सीखो तो अन्य किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।'

'सुख-दुःख का अनुभव हमे अपने कर्मों के अनुसार होता है अतः सत्कर्म करने की ओर रुझा रहना इस बात को भी सम्मान् महावीर ने बहुत ही उत्तम ढंग से समझाया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पुरुषार्थ को पञ्चसूत्री पेश किया जिसे उत्थान-कर्म-अन-वीर्य-पराक्रम का सिद्धान्त कहा जाता है। उसका रहस्य यह है कि सर्वप्रथम मनुष्य को आत्मस्य पट करके—प्रभाव दूर करने काय होना चाहिये; फिर कार्य में लग जाना चाहिये तदनन्तर उस कार्य में अपना धारा बस लगा देना चाहिये उस कार्य को पूर्ण करने का मन में परिपूर्ण उत्साह रहना चाहिये तथा कार्यसिद्धि के मार्ग में जो विघ्न, कष्ट अथवा कठिनाइयाँ आएँ

समस्त रक्षा से सामना करते हुए भागे जाना चाहिये । इस प्रकार पुण्यार्थ करनेवाले को सिद्धि-सफलता अल्पकाल में ही मिलेगी ।

अष्टांग योग में अष्टांग पुण्यार्थ से और उन्होंने माया को जितने भी इस रूप में पुण्यार्थ करने का आह्वान किया था ।

● सुप्त-स्वाप्ना

समस्त अपने अधिपति के अनुसार ही कार्य का आचरण कर सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखकर अष्टांग ने अष्टांगों के दो कार्य बना दिये थे और पुण्य तथा नीच दोनों वर्गों को उनमें स्थान दिया था ।

जो तपायी बनकर निर्वाणसाधक योग की उत्तम रीति से साधना करने योग्य थे उन्हें अष्टांग-अष्टांगी वर्ग में प्रविष्ट किया । अष्टांग का वास्तविक अर्थ है—अष्टांग की प्राप्ति के लिये अष्ट करनेवाला साधु, अष्टांगी अष्टांग योगी ।

जो तपायी बनने की स्थिति में नहीं थे किन्तु गृहस्थ-जीवन में रहकर भी स्थिति नियम तथा अष्टांगार पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान और निष्ठा निर्वाचित सीमा तक अष्टांग योग की साधना करने योग्य थे उनका समस्त अष्टांगोपासक तथा अष्टांगोपासितत्वों में किया । अष्टांगोपासक का वास्तविक अर्थ है—अष्टांगों की उपासना आचरण किया तथा-मार्ग करके अष्टांग अष्टांगी की प्राप्ति करनेवाला अष्टांग (अष्टांग) ।

अष्टांग ने अष्टांगों को एक एक एक स्थापित किया । वह एक अष्टांग-अष्टांग से पार होने के लिये एक उत्तम नीचा

के समान होने से 'तीर्थ' की संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसके संस्थापक के रूप में भगवान् महावीर 'तीर्थङ्कर' कहलाये ।

यही इतना स्पष्ट कर देना उचित है कि उनसे पूर्व इस मार्ग में श्रीगुरुदेव आदि अन्य तेरह तीर्थङ्कर हो गये थे अतः इनकी गणना चौबीसवें तीर्थङ्कर के रूप में हुई ।

भगवान् की अमूर्त—अमृत कर्म-देहनाओं द्वारा उक्त सप्त दिन दूनी और एक चौगुनी उन्नति प्राप्त करने लगा । इसमें एक उल्लेखनीय घटना तो यह हुई कि केवलज्ञान होन के पश्चात् काम का कारण समझकर भगवान् महावीर ने एक साधमेष्टासीस कोस का विहार किया और वे जपापापुरी आये । वहाँ महासेन वन में कर्मसमा हुई । और उनका अत्यन्त प्रभावशाली प्रवचन सुनकर लोग मुग्ध हो गये । जनता ने नगर में बात फैलाई कि 'यहाँ एक सर्वज्ञ आये हैं ।' यह सुनकर उस पुरी में एक मन्त्र के लिये एकाग्र हुए ब्राह्मण पण्डित चौक और उनमें से प्यारह महाशिवान्—(१) इन्द्रमूर्ति (२) अग्निमूर्ति (३) वायुमूर्ति (४) व्यस्र, (५) सुकर्मा (६) मण्डिक, (७) मौर्यपुत्र, (८) अकम्पित (९) अचलभ्राता (१०) मेतार्य और (११) प्रमास एक के बाद एक भगवान् की कर्मसमा में उनकी परीक्षा करने पहुँचे किन्तु भगवान् ने उनके मन में निहित शास्त्रार्थ-विषय सङ्काओं को बराबर बता दिया और उनका वास्तविक अर्थ भी बरके दिखलाया । इससे उन ब्राह्मण पण्डितों ने उसी स्थान पर उत्साह-त्पापमार्ग ग्रहण किया और उनके साथ ४४ ब्राह्मण जात्रों ने भी अपने गुरुओं का अनुकरण किया । इस प्रकार एक ही समा में ४४१९ ब्राह्मण प्रतिबोध प्राप्त कर उनके संघ में प्रविष्ट हुए ।

भगवान् ने ऋद्धमूर्ति आदिको उनके शिष्योंओं का आचार्य अर्चान् मन्थर नियुक्त किया तथा उनका भयं पट्टशिव के रूप में स्थापना की। इन पट्टशिवों में भगवान् के प्रवचनों के माध धारण कर उन्हीं के आधार पर शास्त्रों की रचना की अर्चान् भगवान् महावीर के ब्रह्मात्मन के सद्यः का वास्तविक योग उन्हीं को प्राप्त है।

भक्तान् मन्त्रधोर हाथ न्यासित कर्मागच्छ सद्यः वा विज
 कल्पन्त उच्यते वा । इति संघ क धर्मधर्म्य मे विम्बितार (धेजि)-
 पुत्र मंगभुमार नम्बियेन, राजा उवाचन राजा प्रसन्नचन्द्र भारि
 कर्त्तव्य कल्प शास्त्रिभ्यः भारि धनधुरे रीत्य तथा निशान् कारीयर
 भारि मी शृणु से ये । धर्मधीर्धर्म्य मे चन्द्रनवाहा भक्तान् की पुत्रो
 प्रियदर्शना मृगावली भारि धर्म्य-पुत्रिणी रैवानन्दा भारि शङ्ख-
 पुत्रिणी तथा रीत्य-पुत्रिणी भारि मी श्री ।

उक्त समय श्री पार्ष्वनाथ के शान्तिधाम धर्म का प्रवर्तन करनेवाले भजन और भक्तिपूर्ण भाँदि विद्यमान थी वे सब धर्म : धर्म : मन्त्रानु ग्राहीर द्वारा सत्सङ्गि इन धर्माचारक-सूच में मिले थे ।

धम्मकर्मा मे बुद्ध वेदाङ्गान एक पण्णे वे बीर बुद्ध मन के भावों को बालने की स्थिति एक । बुद्ध दूरस्थित वस्तु के दर्शन कर लेने की निधि एक तो अन्य धारों की श्रेष्ठ-भाव करने की शक्ति पर्यन्त पहुँच गये थे । हमसे यह ज्ञात हो सचता है कि मगधान के राजा स्थापित धम्मधर्म मे योग-साधना जितनी विषय और विमुक्त रही होनी । धम्मकर्मा मे बुद्ध समर्थ वाली-वास्तव्य भी थे, जो धर्म-सम्बन्धी बात-वास्तव्य करने अपना को उसका तथा स्वयम् समझते थे ।

यमगोपामक कर्ण में मगधराज श्रेणिक, उसका पुत्र बजातधनु बोरिक, दणार्ण देव का राजा दयार्णमह अपापापुरी का वासक हस्तिवास तथा ज्ञात सिन्धुद्वी और मङ्गलग के प्रायः सभी शत्रिय राजा थे। आनन्द काम्येव कूजनिपिठा सुरदेव कुलमास्तक, कृष्णकोसिक सहाय्युत्र, महापुत्रक मन्वनीप्रिय सान्निहोपिठा आदि बनेक धनपति वैश्य थे। इसी प्रकार राज्ञाण आदि भी बनेक थे।

यमगोपासिकाओं का कर्ण बहुत विप्रास था। उसमें कपन्ती सुखसा आदि कई विधुपी सम्भारियाँ सम्मिश्रित थीं।

● निर्वाण प्राप्ति

महान् म्हावीर ने तीस वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में परि भ्रमण किया और विविध प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों का जायोजन करके जनता का उत्थार किया इसे भारतीय जनता क्या मुम्व सकती है ?

तीसकर बीषण का तीसवाँ चातुर्मास यमवान् ने अपापापुरी के हस्तिवास राजा की सेवनघाता में लिया। वहाँ मङ्गलग के भी राजा सिन्धुद्वीगण के भी राजा तथा अन्य अनेक क्षपासकों को बज्जटास्त्रि बष्टो तक बेधना बेकर काविक (आम्बिग कृष्ण) क्षमावस्त्या को निर्वाण प्राप्त हुए।

ऐसे महान् जगदीपक के बुद्ध जाने पर उसकी कमी को पूरा करने के सिधे उस राजि में भव्य बीष-माकाएँ जगाई गई। तब से बीषावकी का पर्न आरम्भ हुआ।

जहाँ प्रभु का अग्रिउत्थार किया गया वहाँ ही पवित्र मम्म की जनता बड़े बाहर से लेने लगी। बाद में तो वहाँ की मूर्ति भी उठनी का

ही पवित्र मानकर स्थापन करने लगे । ऐसा करते-करते वहाँ एक बड़ा गाढ़ा हो गया और बाष्पान्तर में बड़ी सरोवर बन गया । मात्र उस सरोवर के बीच एक द्वीप, सुन्दर मन्दिर विराजमान है और प्रतिवर्ष हजारों अनुसूची की भावनुरूप यात्रा करते हैं ।

● उपमहार

मयबान् की बायीं दिशेवैशी तथा अनुसूची के अंगुन से सप्तशोर की तथा उत्तम पुष्पाङ्गुण और मयस्त्वता का बनाहुत भार पूर्वतया मुद्रित था । मयबान् की बायीं में सत्य की अनन्त कामा से परिपूर्ण विषय-मन्त्राद्य भूमि छाया और अपने हीर्ष अनुसूच का निषेध ब्रह्मवैतन में अन्तर्लिप्त हुआ था । इसीछिये उनकी बायीं दिशे-सुन्दर बनी थी और हजारों-हजारों मानवों के हृदय में ब्रह्मवैतना करने में सफल हुई थी । जिस पाठनों । आप उस बायीं का वह ब्रह्मनामूठ का परम मन्त्रा से पात्र करें वही हमारी अभ्यर्थना है ।

विष्णुमातृ सर्वभूतानां ।

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	वर्ति	अपुष्ट	मुष्ट
४६	वारमोन वं	४ कवाग्य प्रदेष्टव्य	कौशिकी नदी तक
५	वारमोन वं	५ पट्टासे उत्ताहन	उत्तर बिहार में
		माहक की हुरी पर	

श्री वीर-वचनमृत

पृष्ठ	प	अपुष्ट	मुष्ट
८	७	अवगाप-अवगापवाका	अवगाप-अवगापवाका
११	२२	ब ८	बा ६
१	१	हसवज्जेपुण्य	हसवज्जे पुण्य
२६	६	सज्जस्यमि	सज्जस्यमि
६६	८	काव	काव
७६	१५	साही	साही
८७	१६	मा न १	मा नु १ न १
११६	१६	तिरि	तिरि
११४	१	पटारज्जे	पटारिज्जे
१५३	१	ब मा १	ब १ मा १
१५६	६	कह न पुजा	कह नु पुजा
१६६	७	भूवाच सिधमावाओ	भूवाचसिधमावाओ
२२	६	ममपैरस्य	ममपैरस्य
२६	६	नित्तपर	नित्तपर

२१३	६	तस्मि नै	तस्मि नै
२१४	१	तुयति	तुयति
२४	१	तथपिच	तथपिच
२४७	१२	तवेद	तवेद
२४९	११	तन्मन्त्रि	तन्मन्त्रि
२७३	॥	तुनित्ता	तुनित्ता
३१६	७	तायाविमदेव	तायाविमदेव
३४९	६	त कु १	त कु १
३७४	१	तन्मन्त्रिपिच	तन्मन्त्रिपिच
४१२	७	तुयति	तुयति

सकेत-सूची

[बचनों के नीचे आधा-स्थान बनानेवाले जो अल्प-संकेत रखे हैं वे निम्न हैं]

अ - अपत्य

आ - आचार्य सूत्र

इ - उत्तराध्यायन सूत्र (द्वितीय स्थान में) इत्थं

उत्त - " "

औष - औषगाधिक सूत्र

या - यावा

यू - यूनिवर्स

जीवा - जीवाजीवाधिक्य सूत्र

दय - दयनीयानि सूत्र

द्व्याहुत - द्व्याहुतसूत्र सूत्र

प्रति - प्रतिपत्ति

प्राय - प्रायश्चित्तसूत्र सूत्र

भय - भयान्ती सूत्र

व - वद

वृ - वृत्तसूत्र

सम - समवायानि सूत्र

सू - सूत्रसूत्र सूत्र

स्था - स्थापना सूत्र (द्वितीय स्थान में) स्थाप

आ - आचार्यसूत्र सूत्र

ਭਾਰਤਮਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨਿਧਾਰੀ ਕਾਰਘਮੂਰ੍ਯੋਧਾਰੀ
 ਉਦਾਪਰ੍ਯੋਗ-ਸੰਸ਼ੁਟੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾ ਰਾਘਵ ਚੰਗਾ ਹਰੀ ।
 ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਧਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰਯੋਗਧਾਰੀ ਸੁਚਿੰਤਾਧਾਰੀ
 ਸੋਭਾਮਾਜ਼ਾਰੀ ਮਾਨੁ ਮੁਖੇ ਧੀ ਧੀਰਾਧਾਰੀ ॥

—੪ ਯਥੇਥ ਲਿਖਾਈ

श्री महावीर वचनामृत

धारा १

विश्वतन्त्र

आवा सेव अजीब य, एम ठाए बियाहिए ।

अवाबदसमागास, अलोए स बियाहिए ॥ १ ॥

[कथ० अ १६, पावा १]

जिम्में जीव भी हो और अजीब भी हो उसे 'सोक' कहते हैं तथा जिम्में अजीब का एक भाग अर्थात् केवल आकाश हो उसे 'असोक' कहते हैं ।

विवेचन—जिसे हम जिम् अर्थात् अन्तरा दुनिया कहते हैं उसके दो विभाग हैं : एक सोक और दूसरा असोक । इसमें सोक जीव और अजीब अर्थात् जेनम तथा बह पदार्थों से व्याप्त है, जबकि असोक में अजीब—जीव रहित आकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । दूसरे छन्दों में कह तो सर्वत्र आकाश ही आकाश फैला हुआ है । उसका एक भाग सोक है जबकि दोप भाग असोक है—अर्थात् निरवधि आकाश (Infinite Space) है ।

प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो. आल्फ्रेड आइन्स्टीन इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए अपने एक निबन्ध में लिखते हैं कि 'लोक परिमित है और असीम अपरिमित । लोक परिमित होने के कारण इन्द्रिय यथार्थ वास्तु उससे बाहर नहीं गयी जा सकती । लोक से बाहर उस वास्तु का पूर्वतया अभाव है जो वास्तु में सहायक होती है ।'

इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिये किया गया है कि वेद वेद विज्ञान प्राक्लिप्त पर आगे बढ़ता जा रहा है वेद-वेद सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी भगवान् महावीर द्वारा वक्षित सिद्धान्तों का इसका के साथ समर्थन करता जा रहा है ।

धम्मो अहम्मो आगास, कालो पुमाळ-वंतथो ।

पम सागोचि पन्नत्तो विचेहि वरदसिहि ॥२॥

[अर्थ—मम पाप ७]

कर्म अकर्म, आकाश काल पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों के समूह को सर्ववर्षी ब्रह्म जगन्तों ने लोक कहा है ।

विवेचन—लोक जीव और अजीवों से अर्थात् चेतन तथा अज चेतन से व्याप्त है यह बात ऊपर नहीं जा चुकी है । किन्तु इसमें मौलिक द्रव्य कितने हैं ? इसका स्पष्टीकरण इस भाषा में किया गया है । इसमें बताया गया है कि लोक में मौलिक द्रव्य आठ द्रव्य हुए मिलकर एक है—पाँच अज और एक चेतन । इनमें अज की संख्या अधिक होने से इसकी गणना प्रथम की गई है । पाँच अज द्रव्यों के नाम इस प्रकार समझने चाहिए :—

१ : धर्म—धर्मास्तिकाय ।

२ : अधर्म—अधर्मास्तिकाय

३ : आकाश—आकाशास्तिकाय ।

४ : काल ।

५ : पुद्गल—पुद्गलास्तिकाय ।

केतन इन्द्र को बीज—बीजास्तिकाय कहा जाता है ।

सामान्य तौर पर धर्म और अधर्म शब्द पुण्य और पाप के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है किन्तु यहाँ इन्हे इन्द्र के नामविशेष के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।

छद्म इन्द्रों में से पाँच को अस्तिकाय कहा जाता है । इसका मूल कारण यह है कि इन इन्द्रों में प्रवेष्टों का समूह विद्यमान रहता है जबकि बाल ने प्रवेष्टों का समूह नहीं होता । अतः उसकी गणना अस्तिकाय में नहीं की जाती ।

ये छद्म इन्द्र ध्रुव हैं निम्ब हैं घाघर हैं वर्षा हैं किसी के द्वारा उत्पादित नहीं हैं और ना तो इनका वास्तविक विनाश भी होता है । केवल इनके पर्यायों में—इनकी अवस्थाओं में अवस्थ परिवर्तन होता रहता है । और इसी कारणवश यह कुछ चिरंतन सनातन होते हुए भी परिवर्तनशील माना जाता है । ऐसे समय में जब पौराणिक मान्यताओं के स्तर असत्य प्रतीत होने लगे थे और विश्व व्यवस्था के सिये ईश्वर नामक एक अगम्य दृष्टि-तत्त्व को आगे धरा जाता था तब ऐसी स्पष्ट वैज्ञानिक विचारधारा सर्वज्ञ के सिद्धांत मध्य द्वारा कौन प्रस्तुत कर सकता था ?

धम्मा अहम्मा आगास, दम्भ इक्षिकमाहिय ।

अपतापि य दग्धाणि कालो पुग्गल-वतरो ॥१॥

[अ० अ० १८, पा० ८]

धर्म, अर्थ और आकाश—इन तीनों को एक एक रूप कहा गया है जबकि काल पुद्गल और जीव—इन तीनों को अनन्त रूप कहा गया है ।

विवेचन—धर्म रूप समस्त लोक में अलग-अलग रूप में स्थित है । अन्त यह एक है । हम बुद्धि के द्वारा इनके विभागों को वर्णना कर सकते हैं परन्तुता ऐसी कोई बात नहीं है । अर्थ और आकाश रूप की भी वही स्थिति है । विस्तृत काल पुद्गल और जीव ये तीन रूप अनन्त हैं । पञ्चतन्त्र इनका निर्वेस सख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता । यही इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अन्त का मिश्रण किन्तु काल का निर्वेस सख्या के द्वारा नहीं कर सकता हमने अन्तकाल कहकर छोड़ देता है । परन्तु जीव मूर्खियों ने अन्तकाल को भी दो विभागों में विभाजित किया है इसमें तो प्रथम विभाग को अन्तकाल और दूसरे विभाग को अनन्त कहा गया है । अन्तकाल की अन्तकाल अनन्त का प्रमाण बहुत विस्तृत है । अन्तकाल कल कहा नाम हमारा स्पष्टीकरण हमें चौथी पाया के विवेचन से प्राप्त हो सकेगा ।

गर्हणस्य उ धम्मा अहम्मा ठावसस्य उ ।

भाषणं सम्पदधानं नहं आयाससस्य उ ॥२॥

[अ० अ० १८, पा० ९]

धर्म-ब्रह्म गति-संशयनात्मक है जबकि अधर्म-ब्रह्म स्थिति-संशयनात्मक है। और आकाश-ब्रह्म व्यवसाय-संशयनात्मक है साथ ही यह सर्व ब्रह्मों के रहने का स्थान है।

विवेचन—प्रत्येक ब्रह्म को पहचानने के लिये उसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। इसलिये यहाँ इनके लक्षणों का विवेचन हम से निर्देश किया गया है।

धर्म-ब्रह्म—यह गति-संशयनात्मक है इसका तात्पर्य यह है कि स्वभावानुसार स्वयं ही घूमन करनेवाले चेतन तथा अज्ञ पदार्थों को गति करने में यह सहायक सिद्ध होता है। यहाँ स्वामात्मिक रूप से यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि एक ब्रह्म स्वयं स्वभावगत ही गतिशील हो तो उसे अन्य ब्रह्म की सहायता की क्या क्या आवश्यकता है? इसका यही समाधान है कि जैसे मछली में तैरने की शक्ति रहने पर भी वह जल के बिना तैर नहीं सकती वैसे ही चेतन और अज्ञ पदार्थों में गति करने की स्वयं शक्ति है किन्तु वे धर्मास्तिक्य ब्रह्म की सहायता के बिना गति नहीं कर सकते। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात का स्वीकार किया है कि कोई पदार्थ आकाश में—व्यवसाय में जो गति करते हैं, वह ईश्वर नामक एक अदृश्य पदार्थ के आश्रय पर ही गतिमान हैं। ईश्वर के स्वकर्म के बारे में इन लोगों में एकमत नहीं है। किन्तु विशेष संशोधन के परिणामस्वरूप वे धर्मास्तिक्य सिद्धान्त के अधिनात्मिक निकट आ रहे हैं।

अधर्म-ब्रह्म—यह स्थिति-संशयनात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि यह अपने स्वभाव से स्थिर रहता—अचल रहे चेतन और अज्ञ पदार्थों

को स्थिर रखने में सहायकृत होता है । स्थिर रहने की क्षत्तिवान्ते मनुष्य के लिये जैसे स्थिर रहने में सध्या अपना आसन बाहि सहायक विद्य नहीं होसे क्या ? यहाँ भी तदनुसार ही समझना चाहिये ।

कर्म और अकर्म-द्वय्य लोक में व्याप्त है अन्ति लोक से बाहर नहीं गही । अतः किसी भी वेतन—अथ पदार्थ की गति—स्थिति लोक में ही सम्भव है लोक से बाहर नहीं ।

आकाश-द्रव्य—यह अवकाश-सम्पन्नोवासा है इसका उत्कर्ष यह है कि यह प्रत्येक पदार्थ को अपने भीतर रहने के लिये प्वाप्त स्वाग देता है और इसीलिये विश्व के परस्पर सभी पदार्थ आकाश में स्थित हैं । आकाश का जिनका नाम लोक व्याप्त है उस लोककाश कहते हैं और शेष भाग को अलोकाकाश ।

सुक्षेप में कर्म यह गतिसहायक द्वय्य (Medium of motion) अकर्म यह स्थितिसहायक द्वय्य (Medium of rest) और आकाश यह अवकाश (Space) कर्म है ।

वचपाठकपुत्रो काठो, बीवो दवजोगलकसुधा ।

नावेण दसपेण च, सुहेण च सुहेण च ॥४॥

[कल अ ५५ गा १]

काठ कर्तवा कर्मकाला है और बीव उपयोध कर्मकाला । बीव को ज्ञान वर्धन गुण और बुद्ध के द्वारा ज्ञान स्रष्टे है ।

विशेषण—काल (Time) कर्तवा कर्मकाला है इसका उत्कर्ष यह है कि किसी भी वस्तु अपना पदार्थ की कर्तवा जाननी हो तो यह काल के द्वारा जानी जा सकती है । यह वस्तु है यह

वस्तु भी यह वस्तु होगी आदि करने के प्रयोग काल के कारण ही हो सकते हैं ।

यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी क्रिया अथवा परिवर्तन के होने में काल ही मुख्य कारण होता है । काल की सहायता के बिना कोई भी क्रिया अथवा परिवर्तन नहीं हो सकता । किसी साधु-महत्त्वा के वर्तन के लिए जाना हो तो काल अर्थात् समय चाहिए । किसी उत्तम ग्रन्थ का पारायण करना हो तो भी समय चाहिए । इसी प्रकार धर्म से बालक होने में बालक से ज्ञान होने में और ज्ञान से बूढ़ होने में भी समय की आवश्यकता है ।

काल यह अटपी—अटस्य इत्य है । अतः इसे कोई पकड़ नहीं सकता । नित्य सकेत के आधार पर इसका परिमाण—अंगुल निरूपित करता है । जैन-शास्त्रों में यह माप-परिमाण इस प्रकार बताया गया है :—

काल का निर्विभाज्य भाग	= समय
अर्धकपाल समय	= आबसिना
सकपाल आबसिना	= स्वास
दो स्वास	= प्राण
सात प्राण	= स्तोत्र
सात स्तोत्र	= स्रज
सप्तहस्त स्रज	= मुहूर्त
तीस मुहूर्त	= अहोरात्र (२४ घण्टे)
पन्द्रह अहोरात्र	= पदा

दो पक्ष	= माह महीना
दो माह	= षष्ठु
दोन षष्ठु	= अयन
दो अयन	= सक्कर (वर्ष)
सौ वर्ष	= सताब्दी
इस सताब्दी	= सहस्राब्दी
चौरसी सौ सहस्राब्दी	= पूर्वाङ्क
चौरसो सप्त पूर्वाङ्क	= एक पूर्व

[इस प्रकार एक पूर्व में ७२१६ वर्ष होते हैं ।]

चौरसी सप्त पूर्वों को सम्मिश्रित करें तो एक नुट्टिकाङ्क और ऐसे चौरसी सप्त नुट्टिकाङ्क एकत्र करने पर एक नुट्टि होना है । इस तरह आये हुए परिमाण को चौरसी सप्त से गुणन करते आये तो कम से बट्टया बट्ट, अकसाय अकस हूकसा हूक, उत्पत्त उत्पत्त पपाय पप, पम्पिप्ताय पम्पि अर्धनिपुण्य अर्धनिपु, अमुताय अमुत नमुताय नमुत, प्रमुताय, प्रमुत चूमिनाय, चूमिना दीर्घप्रहेल्मिना और दीर्घप्रहेल्मिना नामक मात्र बनते हैं । दीर्घ-प्रहेल्मिना के पूर्वों की संख्या १६४ तक पहुँचती है । अतः इस से भी कई अधिक पूर्वों संख्या को असंख्यात कहते हैं ।

इस से भी आनेवाले अनेक अनेकों ने परिमाण बताया है । किन्तु उनमें संख्या का कोई उपपाय न होने से उपमानों का आचार मिया

एक वर्ष में छह षष्ठु होती है — हेमन्त, शिशिर, वसन्त वीर्य वर्त, और वरह । अथवा दो होठे हैं — अकसाय और इक्षिमाय ।

है। इसप्रकार एक योजन सम्बन्धे एक योजन चौड़े तथा एक योजन गहरे गड्ढे को सूक्ष्म केयों के टुकड़ों से भर दिया जाय और उस परसे चक्रवर्ती की सेना निकल जाय फिर भी वह दबे नहीं इतना ठँस-ठँस कर भर दिया जाय और फिर उस गड्ढे में से सौ-सौ बरों के अन्तर से बेल बा एत-एक टुकड़ा निकालते चले पर जितने बरों में वह गड्ढा खासी होगा उतने बरों को एक पम्पोम कहते हैं ऐसे दस कोट्य कोटि (१०० • • • ० × १ • • •) पम्पोम बरों को सागरोपम कहते हैं। ऐसे बीस कोट्यकोटि सागरोपमों का एक बालचक्र बनता है और ऐसे अन्धक्यात बालचक्रों का एक पुद्गलपरार्क बनता है।

जीव—उपयोग स्थानमाला है इसका अर्थ यह है कि जीव किसी भी वस्तु को सामान्य अथवा विशय रूप से जानने के लिये बैठना—व्यापार कर सज्जा है। वस्तु की सामान्य रूप से जान लेने को दर्शन कहते हैं और विशेषरूप से जानने की ज्ञान कहते हैं। अतन्त्र का स्फुरण उपयोग है।

जीव को किस प्रकार जाना जा सकता है? इससे प्रत्युत्तर में यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान हो दर्शन हो तथा सुख-दुःख का भी अनुभव हो उसे जीव समझना चाहिए। हम में ज्ञान-दर्शन और सुख-दुःख का अनुभव है इसलिये हम जीव हैं। गाय भेड़ आदि पशुओं में भी, बन्दार आदि पक्षियों में तथा जन्तुओं में भी, जिन में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का अभिज्ञ होना है। अतः वे भी जीव हैं; और हरी वनस्पति में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का अभिज्ञ है अतः वह भी जीव है। इस प्रकार जहाँ-जहाँ ज्ञान

हमें अपना गुण-गुण का अनुसर लियाई दे के सब जीव हैं। एसा समझना चाहिए। इस से विरहीत शिष्य जानने की शक्ति नहीं है अपना गुण-गुण का गविरन नहीं है ; सब जीव नहीं है। उपाहार के लिये सोना नीच अपना लम्बर का लम्बर। हमें जानने की शक्ति नहीं है अपना गुण-गुण की कोई खबरना भी नहीं है। भग्न वे अभीव है।

नामं च हर्मणं चैव, चरितं च तदा सदा ।

वीरियं उपाया य, एव जीवस्य लक्षणं ॥६॥

[उच भ १८, वा ११]

हम हर्मण चरित तदा बोध (शक्ति अपना सामर्थ्य) और लक्षण—वे सब जीव के लक्षण है।

विशेषण—असौ सामान्य अपना विशेषण से सिमी प्रकार का ज्ञान देखने से आये, लक्षण अपना लय की आराधना लियाई दे, वीर्य का स्वरूप प्रतीत हो अपना उक्त उपाय लक्षण लियाई दे के जीव हैं। क्योंकि जीव के अविरहित सिमी भी अन्य प्रथम से य ज्ञान नहीं होती।

सहस्रवार उपाया, पदा लायातव्य वा ।

स्न-रम-गंध-कामा, पुगलार्ण तु लक्षणं ॥७॥

[उच भ १८, वा १]

स्न, स्नान, उद्योग प्रभा लाया और भाव—वे पौष्टिक असुर है और वर्य रत गन्ध और स्पर्श—वे पुष्टि के लक्षण है।

विवेचन—शब्द अर्थात् ध्वनि अथवा आवाज (Sound) कन्धवार अर्थात् तिमिर अथवा तो अंधियारा। उद्योत अर्थात् रत्नावि का प्रकाश अथवा अगमगाह्य। प्रभा अर्थात् चन्द्र आदि का दीप्त प्रकाश। छाया अर्थात् प्रतिच्छाया और आतप अर्थात् सूर्य की धूप आदि उज्ज्वल प्रकाश। ये सब पौष्टिक वस्तुएँ हैं।

सुप्त सोम एव अर्थात् ध्वनि को आवाज का ही एक गुण मानते थे। किन्तु आधुनिक आधिष्ठातृ ने प्रमाणित कर लिया है कि शब्द आवाज का गुण नहीं अर्थात् पुद्गल का ही एक प्रकार है और इसी से उसे युक्ति के द्वारा पकड़ सकते हैं। ग्रामोफोन का रिकार्ड रेडियो आदि इसके प्रचलन उदाहरण हैं।

पुद्गल का मुख्य लक्षण वर्ण रस गन्ध और स्पर्श है। इन में से वर्ण के पाँच प्रकार हैं :—(१) शृङ्ग—बासा (२) नील—नीला (३) पील—पीला (४) रक्त—लाल और (५) श्वेत—सफेद। रस के भी पाँच प्रकार हैं :—(१) तिक्त—तोला (२) कटु—कड़वा (३) मधुर—मीठा (४) अम्ल—मट्ठा और (५) कषाय—कसीका। गन्ध के दो प्रकार हैं :—(१) मुग्ध और (२) दुर्गन्ध। स्पर्श के आठ प्रकार हैं :—(१) स्निग्ध चिकना (२) रुक्ष—खुरा (३) धीर—ठंडा (४) उष्ण—गर्म (५) मृदु—नरम (६) कर्कश—कठोर (७) मुद—भारी (८) क्षुद्र—हल्का।

गुणानामासमा दृष्ट्वै, एगदन्तस्थिता गुणा ।

लक्षरुण पञ्चवाप्य तु तमआ अस्मिमा मवे ॥८॥

इस्य गुणों को आत्म्य होता है और गुणों का आत्म्य इस्य है। अनेक गुण एक इस्य के आधिष्ठित रहते हैं। परन्तु पर्याप्त का अर्थान यह है कि वह इस्य और गुण दोनों का आधिष्ठित रहता है।

विवेचन — इस्य गुणों को आत्म्य होता है अर्थात् प्रत्येक इस्य के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। ये गुण इस्याधिष्ठित होते हैं। अतः वे इस्य के साथ ही रहनेवाले होते हैं। उससे अलग नहीं होते। उदाहरण के लिये चैतन्य अब जीव-इस्य का गुण है। तभी वह उसके साथ ही देखने में आता है। किन्तु उससे पृथक् नहीं। पर्याप्त अर्थात् अत्यन्त विरोध। यह भी इस्य और गुण दोनों के आचार पर ही होता है। परन्तु निराले इस्य पर अथवा गुण पर नहीं होता। अर्थात् कि वह वह पुरुषात्मा का पर्याप्त है। इसमें पुरुषात्मा इस्य भी है और स्पर्श, रस, रस, रस, रस आदि गुण भी। कारण यह है कि विषय की व्यवस्था करनेवाले किन अनेक इस्यों की गणना उमर की गई है। वे अनेक इस्य गुण और पर्याप्त से अलग होते हैं। वे कभी भी गुण रहित अथवा पर्याप्त रहित नहीं होते। श्री उपाध्याय बाबू ने 'उत्तरार्धविषय सूत्र' के पाँचवें अध्याय में 'गुण पर्याप्तश्च इस्यम् ॥१॥' इस वाक्य के आत्म्य से यह ज्ञान स्पष्ट हो है। यहाँ केवल इतना ही समझना है कि गुण यह सम्बन्धित है अर्थात् अथवा साथ रहने वाला है और पर्याप्त अत्यन्तभी है। यानी एक पर्याप्त का साथ होने पर तथा पर्याप्त उत्पन्न होने वाला है। यह भी अनेक से ज्ञात होता है। अथवा गुणों में से प्रत्येक गुण अत्यन्त परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ। यहाँ के अनेक नाम बाद में दूसरा नाम उसके बाद में तीसरा नाम। इस तरह देखा जाय तो गुण भी अन्त में पर्याप्त ही है।

मगवान् महावीर ने द्रव्य का रक्षण सत् माना है और उसे उत्पाद
द्रव्य और द्रौम्य-सङ्गक बतलाया है । इसका भी यही रहस्य है ।
किमी भी द्रव्य में नये पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसके
पुरातन पर्याय का ध्वय हो—नाश हो । ये दोनों क्रियाएँ साथ-साथ
ही होती हैं अर्थात् पुराना पर्याय नष्ट होता जाता है और नया पर्याय
उत्पन्न होता रहता है । मनुष्य बाष्प से युवा बनता है । उस समय
व्यपन मित्र की और अशानि आने की क्रिया मित्र मित्र समय
पर नहीं होती बल्कि एक साथ ही होती है । इसी तरह पुराने
पर्याय का नाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी मूल द्रव्य
तो द्रौम्य-सङ्गक (बटल) होने के कारण स्थिर ही रहता है । दूसरे
स्थलों में कहा जाय तो पर्याय के इस रूपान्तर के समय भी इसके
मौलिक गुण-मूलभूत वस्तु तो बनी ही रहती है और इसी कारणवश
द्रव्य के नैरन्तर्य का हम अनुभव करते हैं । अर्थात् बाष्पावस्था युवावस्था
आदि में मनुष्य स्थिर है । मानव के महान् गुण स्थिर हैं ।

एगच्च च पुद्गलं च मल्लो मन्त्राण्येव य ।

मज्जागा य विभागा य, पञ्चवाण ॥ लक्ष्मण ॥६॥

[अथ च ८ पा १३]

एतच्च पृथक्च सान्ध्या सस्यान सयोग और विभाग ये पर्यायों
के लक्षण हैं ।

विवेचन—पर्याय यह द्रव्य की एक अवस्था है । द्रव्य का परि-
णाम है । ऐसे अनेकानेक परिणाम द्रव्य में होने हैं । हम वस्तु के

एकदम बड़े, पृथक्त्व का सम्बन्ध का सम्बन्धन अर्थात् आचार का संयोग अर्थात् किसी के साथ जुड़ने का और निम्नान अर्थात् उसके पृथक् २ भागों का ज्ञान ये सब पर्यायिक कारण ही होता है । उदाहरणार्थ मित्र मित्र पटमावृत्तों द्वारा निर्मित होने पर भी—यह एक घटा है ऐसा ज्ञान उसने घटत्व-पर्याय के द्वारा हो हुमे होता है । यह घटत्व घड़े का एक परिग्राम है । यह बट दूसरे से पृथक् है यह ज्ञान भी उसके पर्याय से ही ज्ञात होता है । यह एक ही दो है या दो स अर्थात् है इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है, छिन्न बंसे ही यह पोल है । सम्बन्ध है अर्थात् अमृक आचार का है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है । वह पट्टिये से जुड़ा हुआ है अर्थात् मृत्ति से सम्बन्ध है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय द्वारा ही होता है । छात्र ही यह बड़े का सिरा है । यह बड़े का बीच का माप है, यह ज्ञान भी उसके पर्याय के आधार पर ही किया जाता है ।

सिद्ध जीवों का स्वरूप

ससारत्वा य सिद्धा य, बुद्धिहा बीषा विषाहिया ।

सिद्धा गगविहा बुत्ता, त मे कितयभा सुण ॥१॥

[उच भ १६, गा ४८]

जीव दो प्रकार के कहे गये हैं :—ससारी और सिद्ध । जबकि सिद्ध अनेक प्रकार के बताये गये हैं उनका वर्णन मेरे द्वारा सुनो ।

विवेचन—इस श्लोक में जीव अनन्त हैं वे मुख्यतः दो विभागों में विभाजित हैं :—ससारी और सिद्ध । जो जीव बर्मबन्धात् ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं अर्थात् नरक तिर्य्यक्, मनुष्य और देवादि पार शक्तियों में बार-बार जन्म धारण कर जन्म-मरण-मरणार्थि के दुःख भोग रहे हैं वे ससारी और जो जीव बर्म के बन्धनों से मुक्त हो ज्ञान के धारण संसार-सागर पार कर गये हैं, वे सिद्ध । उनमें से सिद्ध बने हुए जीवों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है । सिद्ध के जीव अनेक प्रकार के हैं बीस कि—

इस्थीपुर्मिमिद्धा य, तह्य य नपुंसगा ।

सलिंग अन्नसिगे य, गिहिलिंग तह्य य ॥२॥

[उच भ १६, गा ४९]

अर्थात् स्त्रीहिंस्रसिद्ध, पुरुषहिंस्रसिद्ध, नपुंसकहिंस्रसिद्ध, स्त्रीहिंस्रसिद्ध, अल्पहिंस्रसिद्ध, बहुहिंस्रसिद्ध आदि ।

विशेषण—सिद्ध होने के बाद सभी जीव समान अवस्था को प्राप्त होते हैं किन्तु सिद्ध बनने के समय सभी जीवों की अवस्था एक ही नहीं होती । इस अवस्था-भेद को समझाने के लिये ही यहाँ पर सिद्ध के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है ।

चार गतिशो में ससरण करनेवाले जीव केवल मनुष्य गति के माध्यम से ही सिद्ध बन सकते हैं, अर्थात् यहाँ पर वर्णित समस्त प्रकार मनुष्य से सम्बन्धित ही समझने चाहिए ।

हिंस्र की दृष्टि से मनुष्य के तीन भेद होते हैं ।—स्त्री पुरुष और नपुंसक । इन तीनों हिंस्रों के द्वारा मनुष्य सिद्ध गति प्राप्त कर सकता है । कत्तनवाक्य स्त्रीहिंस्र से सिद्ध बनने इकाबीकुमार पुण्ड्र-हिंस्र में पड़े हुए सिद्ध बने और योगेश नपुंसकहिंस्र में सिद्ध हुए । सातवें यज्ञ है कि सिद्धावस्था प्राप्त करने में हिंस्र किसी भी रूप में बाधक नहीं होता । जो कोई कर्मों का शय्य करता है वह अवश्य सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है ।

मनुष्य स्वहिंस्र में अर्थात् अपने के द्वारा ही सिद्ध होता है । किन्तु अस्वहिंस्र रूप में नयी कल्प वेद में भी सिद्ध हो सकता है । वहाँ पूर्वकर्म के स्मरणान्ति से शमन-जीवन का ज्ञान होता है और जीव कत्तमरकभूतः सर्वविरति शय्यत तथा अनासृष्ट भाव आदि में लब्ध जाने ॥ कैला बनना है । श्री यौतमादि महामुनि स्वहिंस्र में सिद्ध हुए तथा अकल्पजीवी आदि महामुनाय तापराजेश

मे सिद्ध बने । ठीक वैसे ही इलाचीकुमार आदि कुछ महानुभाव अत तक गृहिर्हिम्र अर्थात् गृहस्थ-वेष में ही रह कर सिद्ध बने हैं । तात्पर्य यह है कि सिद्ध बनने में वेदा कोई अन्तिम महत्त्व की वस्तु नहीं है, बल्कि कर्मकाण्ड ही अन्तिम महत्त्वपूर्ण वस्तु है ।

यहाँ कुछ प्रकारों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और आदि पद के द्वारा अन्य प्रकारों की सम्भावितता दिखाई गई है । अतः यह स्पष्ट करना कम्पत आवश्यक है कि जैन सिद्धान्त में कुछ पन्द्रह प्रकार के सिद्ध माने गये हैं । इस तरह जब नौ तरह के सिद्धों का बणन होय रहा तो यहाँ प्रज्ञापनस्तुत्र के प्रथम पद के आधार पर दिया जाता है :—

३ : तीर्थसिद्ध—तीर्थ के अस्तित्व-काल में सिद्ध बने हुए । यहाँ तीर्थ शब्द का अर्थ श्री विनेश्वर भगवन्तों द्वारा स्थापित साधु-साध्वी-ध्यायक-आविक्रमणी अनुविध सप्त समस्तता बाहिए ।

८ : अतीर्थसिद्ध—तीर्थ की स्थापना होने से पूर्व या तीर्थ के अन्वच्छेद काल में आतिस्मरणादि ज्ञान से सिद्ध बने हुए ।

६ : तीर्थद्वरसिद्ध—बीजप्राप्तेव आदि की तरह तीर्थद्वर बनकर सिद्ध बने हुए ।

१० : अतीर्थद्वरसिद्ध—श्री मरतचक्रवर्ती आदि के समान सामान्य केवली होकर सिद्ध बने हुए ।

११ : स्वयमुदसिद्ध—श्रीमद्व कुमार आदि के समान स्वय-मेव बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१३ : प्रत्येकबुद्धसिद्ध—श्री करणचू आदि के समान जिसो निमित्त मात्र से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१४ : हृदयबोधिसिद्ध—आचार्यादि गुरुओं से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१४ : एकसिद्ध—एक समय में एक सिद्ध बने हुए ।

१५ : अनेकसिद्ध—एक समय में अनेक सिद्ध बने हुए ।

कहिं पहिइया मिद्धा ! कहिं सिद्धा पइइया ? ।

कहिं बोहिं अइयाणं ! कल्प गत्थ सिन्हाइ ॥ ३ ॥

[वचन नं १६, वा ५५]

सिद्ध बननेवाला जीव कहाँ बाहर रहते है ? कहाँ स्थिर होते है ? कहाँ सुरीर का त्याग करते है ? और कहाँ बाहर सिद्ध बनने है ?

विवेचन—जिन जीवों में बार बाहो कर्मों का सम लिया हो, वे अन्त समय में अकस्मिन् बार अघाती कर्मों का अकस्म अघ करते है और इस प्रकार समस्त कर्मों से मुक्त हो वेह त्याग करते है । उस समय वे अपनी स्वामाधिक ऊर्ण गति को प्राप्त करते है और ऊपर चले जाते है । इस प्रकार गति करने वाला जीव कहाँ बाहर रहता है यह भी एक प्रस्न है । ठीक वैसे ही एक जाने के पश्चात् वे कहाँ स्थिर होते है ? यह आपभा भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । साथ ही सिद्ध होने वाला बोध अस्मिता देख्याग नहीं करता है ? और कहाँ बाहर सिद्ध होता है ? यह भी स्पष्ट होना आवश्यक

है। इन समस्त उलम्बनमय प्रदनों के उत्तर निम्नलिखित गाथाओं से यों दिये गये हैं :—

अलाप पडिहया मिद्धा, लोयग्ग य पडिहिया ।

इह पादिं पडिहाण, तत्थ गनुण मिद्धई ॥ ४ ॥

[२४ अ १९ पा ५६]

मिद्ध जीव अणोर का सीमा पर जाकर खड़े हैं और लोक के अग्रभाग पर स्थिर होते हैं। वे यहाँ अर्थात् मनुष्यलोक में घटीर स्थापन करते हैं तथा मोक्षार्थ पर पहुँच कर मिद्ध-गति प्राप्त करने हैं।

विवेचन—उच्च गति करनेवाला जीव जहाँ तक धर्मास्तिनाम द्रव्य रहता है वहाँ तक ही गति करता है। वहाँ से आगे गति कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ गति करने के लिए सहायमूल धर्मास्तिनाम द्रव्य नहीं होता। फलतः वह अणोर की सीमा पर जा रहता है। जीव यदि धर्मास्तिनाम द्रव्य की सहायता के बिना भी गति करने में समर्थ हो तो उसकी यह ऊर्ध्व गति निरन्तर चालू हो रहेगी और कभी किसी क्षण में उसका अन्त नहीं आयेगा क्योंकि जाकार का अन्त नहीं है।

ऊर्ध्व गति करता हुआ जीव जिस स्थान पर रहता है वह लोक का अग्रभाग है। वहाँ पहुँचने के पश्चात् वह किसी प्रकार की गति नहीं करता अर्थात् वही पर स्थिर हो जाता है और अमल नाम तक सभी अवस्था में रहता है।

सिद्ध बनने वाला जीव सामान्यतः मनुष्यलोक की मर्यादा में ही अपना घरोर छोड़ता है और वह जहाँ मोक्षार्थ पर पहुँचता है वही

सिद्ध बन गया माया जाता है । अतः सिद्ध राज्य का अर्थ 'सिद्धिस्थान प्राप्त' ऐसा समझना चाहिये ।

सिद्ध को हुए भीम परमात्मरक्षा को प्राप्त हो जाते हैं, वर्षादि सगरी सन्ना परमात्मा के रूप में होती है और इसीलिये उन्हें अविनाश सम्पन्न के समान बन्दनीय तथा पूजनीय माना जाता है ।

बारसहिं जायगेहिं, सञ्जुस्तुवरिं भवे ।

ईसीपम्मारनामा ठ, पुढीं छचसंठिया ॥३॥

पणपासुपसहस्सा, जायपाथ तु जायपा ।

तात्पर्य वेद विधिन्ना, विगुणो साहिप परिरओ ॥६॥

महुजायपवाहन्ता, सा सञ्जमि विपाहिया ।

परिहायंती चरिमन्ते, मण्डियपचाठ तनुपरी ॥७॥

अन्धुपसुबन्नगमई सा पुढीं निम्मला सहावेव ।

उचापयछचयसंठिया य भयिया विजवरेहिं ॥८॥

सउककुंदसंकासा पहरा निम्मला सुमा ।

सीपाए जायण तथा छागंतो ठ विपाहियो ॥९॥

[अथ अ १६, गा १७ से ११]

सर्वांसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर छन हैं । आनारवासी ईश्वरान्मार नामक पुष्पी है । वह फेतालीस काज योजन रुम्बी और इतनी ही चौड़ी तथा इसके त्रिगुणपत्र से अग्नि परिधितो है । तात्पर्य यह है कि वह अनुकार है । वह पुष्पी मध्य मार्ग से आठ

योजन मोटी है वहाँ से कम होते-होते अन्तिम सिरे पर मक्खी के पंख से भी अधिक पतली बनी हुई है। यह ईष्टप्राग्मार पृष्ठी स्वभाव से ही निर्मल और अजुन नामक द्यौत सुवर्ण के समान है। श्री विनेश्वर मयक्तों का कथन है कि उसका आकार उष्ट्रे निये हुए छत्र के समान है। यह पृष्ठी एक बंक रत्न तथा शुद्ध पुष्प के समान द्यौत निर्मल और सुहावनी है। उसी पर लोक का अन्त माप माना गया है।

विवेचन—हम मनुष्यलोक में निवस्य करते हैं। यहाँ से जब अष्टाधिक ऊपर जाते हैं तो सर्व प्रथम व्योतिपन्नक अर्थात् सूर्य चन्द्र, मङ्ग, बुध, शक्र, गुरु, शनि तारे आदि के दर्शन होते हैं। उसके ऊपर बाह्य देवलोक है और उसके ऊपर मन्वन्तरिक नामक विमान। उक्त मन्वन्तरिक विमान के ऊपर पाँच अनुत्तर विमान स्थित हैं। उन्हीं में से एक विमान सर्वाभिर्लोक्य है। मनुष्यलोक से उसकी ऊँचाई करोड़ों मील दूर है; जबकि उससे भी बाह्य योजन ऊपर ईष्ट प्राग्मार नामक पृष्ठी है। इसका परिमाण उतना ही है, जितना कि मनुष्यलोक का है। अन्य वर्णन स्पष्ट है।

जोयणस्त उ आ सत्य, कोसो उपरिमो भवे।

सस्त कोसस्त छद्माष्ट, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥१०॥

[उच्यते ११, पा० ११]

यहाँ एक योजन में ऊपर के एक कोस के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना है अर्थात् सिद्धों के बीच यहाँ स्थित है।

विवेचन—इस स्थान को सिद्धस्थान कहते हैं।

अरुविषो बीषयणा, नाय-इसय-सधियया ।

अउल सुह सपणा, उपमा अस्म नत्थि उ ॥११॥

[अउल अ १६, पा ११]

सिद्धों के वे बीष—सिद्ध सम्पन्न अस्मी है, धन है (उनके बीष प्रदेशों के बीच कोई बीषस्थान नहीं है) ज्ञान और दर्शन से युक्त है तथा अपरिमित सुख प्राप्त है ! उनको उपमा देने के लिए दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है ।

अत्थि एगं पुनं ठायं, लागमामि दुराहं ।

अस्य नत्थि जरा मण्णु, वाहिणो वेयणा सह ॥१२॥

[अउल अ १६, पा ४१]

लोक के अद्वयता पर एक निश्चय स्थान है अहाँ वरा मूषु टेंव और कुच नहीं है परन्तु वहाँ पक्षिणा अस्फुट रहित है ।

निष्पाय वि अवाह वि, सिद्धी लागमामेव य ।

सेम मिह अणावाह, अ चरन्ति महसिष्ठा ॥१३॥

[अउल अ १३ पा १]

उस स्थान के निर्वाण, अवाय, सिद्धि कोवाय, सेम चिह्न और अनायासदि अनेक नाम प्रचलित है । उसे महपियण हो प्राप्त करते हैं ।

विशेषण—अवाय अर्थात् पीछ-रहित । अनायास अर्थात् उसके स्वाभाविक मुक्त में अन्तराय-रहित ।

त ठाणं सामय वास, लागगामि दुरारुह ।

अ सपत्ता न सोयति, मज्जोदन्तफरा सुणी ॥ १४ ॥

[उक्त अ २३ पा० ८४]

हे मुन ! यह स्थान द्वापयुग निवासस्थ है लोक के अपमान पर स्थित है किन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है । किन्तुने उस स्थान को प्राप्त किया है, उनके ससार का अन्त का जाता है और उन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता ।

धारा ३ :

संसारि जीवों का स्वरूप

समारत्या त सं चीत्वा, दुविदा त विपादिया ।

तमा य धारता यत्र, धारता विविदा तदि ॥१॥

[अथ अ ११ वा १]

संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—बह और स्वावर । उनमें से स्वावर के तीन प्रकार हैं ।

विवेचन—सिद्ध के जीवों का वर्णन पुत्र हुआ । अब संसारि जीवों का वर्णन आरम्भ होता है । संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—

(१) अत्र वर्तन् धर—हिलने कुलनेवाले पक्षिरीति और (२) स्वावर वर्तन् धर—स्थिर ।

पुच्छी आठजीवा य, तदेव य वयस्मई ।

इप्सेते धारता विविदा, तेमि मेए मुणह मे ॥२॥

[अथ अ ११, वा ११]

स्वावर जीव पृथ्वीकामिक, जलकामिक और वनस्पतिकामिक ऐसे तीन प्रकार के हैं, जिनके भेद भेद द्वारा सुनी ।

विवेचन—पृथ्वी—पिटी हा जिनकी काया है वह पृथ्वीकामिक जीव जल—पानी ही जिनकी काया है वह जलकामिक जीव और

वनस्पति ही जिसकी काया वह है वनस्पतिक्रमिक जीव कहलाता है। इन तीनों प्रकार के जीवों का समावेश स्थावर में होता है।

दुषिहा पुढवीजीवा उ, सुहुमा बापरा ठहा।

पञ्चचमपञ्चधा, एवमेण दुहा पुणो ॥३॥

[उच अ १६, पा ७]

पृष्ठीकामिक जीव के दो प्रकार हैं :—सूक्ष्म और बाहर। ठीक वैसे ही इनमें से प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो और प्रकार होते हैं।

विवेचन—यहाँ सूक्ष्म शब्द से ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्देश किया है जो किन्हीं भी सयोगों में दृष्टिगोचर नहीं होना इतना ही नहीं बल्कि उन पर सम्भावित किसी अन्य जीव के प्रयोग का कोई असर नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म पृष्ठीकामिक जीव समस्त लोक में व्याप्त हैं। बाहर शब्द स्फुटतावाचक है। किन्तु बाहर पृष्ठीकामिक एक जीव का शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। हम पृष्ठीकाम का जो शरीर देखते हैं वह असंख्य जीवों के असंख्य शरीर का एक विण्ड होता है वह समुचित अवस्था में देना या संभ्रम है अतः उसे बाहर कहा गया है।

जीव बिच्छु गति द्वारा नये अवस्थान पर पहुँचने पर जीवन धारण करने के लिये आवश्यक ऐसे पुष्पक एकत्र करने लगता है जिसे आहार की क्रिया कहते हैं। उसी आहार में से वह शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास माया और मन की रचना करता है। वास्तविक परिमाण में इन छद्म वस्तुओं को पर्याप्त कहा जाता है।

परन्तु सभी ज्ञान एतों पर्याप्तियों के अधिकारी नहीं है। ऐन्द्रिय जीव आहार, एरीर, इन्द्रिय, और आगोचर्याम—इन चार पर्याप्तियों के अधिकारी है। जो इन्द्रियमात्रों से लेकर अमली पचेन्द्रिय तक के सभी जीव पीचकी मायाग्याहि के भी अधिकारी है और मली पचेन्द्रिय जीव एतों पर्याप्ति के अधिकारी है।

यहाँ एतनी स्पष्टता करना आवश्यक है कि यदि हम इन्द्रिय के आधार पर समारी ज्ञानों को विभाजित करें तो पांच विभाग होंगे हैं — (१) ऐन्द्रिय (२) बेन्द्रिय (३) तेन्द्रिय (४) जगुरिन्द्रिय और (५) पचेन्द्रिय। इनमें से ऐन्द्रिय जीव को एक स्मनेन्द्रिय होती है। स्मनेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श पृथक्करनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन चमकी है। बेन्द्रिय जीव को स्मनेन्द्रिय के अनिरिक्त एतनेन्द्रिय भी होती है। स्मनेन्द्रिय अर्थात् रस-स्वाद का परीक्षण करनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन चिख्ता है। तेन्द्रिय जीव को इन दो इन्द्रियों के अनिरिक्त तीसरी घ्राणेन्द्रिय भी होती है। घ्राणेन्द्रिय अर्थात् पत्र परखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन नासिका है। जगुरिन्द्रिय जीव को इन तीनों इन्द्रियों के अनिरिक्त चौथी जगुरिन्द्रिय भी होती है। जगुरिन्द्रिय अर्थात् वस्तुओं को देखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन चक्षु—आँख है। और पचेन्द्रिय जीव को इन चार के उपरान्त पाँचवीं पौचेन्द्रिय भी होती है। पौचेन्द्रिय अर्थात् सुगंधे वाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन नास है।

इसमें से ऐन्द्रिय के जीव चार पर्याप्ति के अधिकारी हैं। अतः

अब वे पहली चार पर्याप्तियाँ पूर्ण करें तब पर्याप्त कहलाते हैं और यदि उन जीवों ने ये पर्याप्तियाँ पूर्ण न की हों अथवा पूर्ण निये बिना ही मृत्यु प्राप्त हो जाय तो अपर्याप्त कहलाते हैं। पृष्ठीकामिक जीव एकेन्द्रिय हैं अतः उन्हें चार पर्याप्तियाँ पूर्ण करनी पड़ती हैं।

यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी जीव आहार-क्षरीर और इन्द्रियाणि तीन पर्याप्तियों को पूर्ण निये बिना मृत्यु नहीं पाता।

इस वर्गीकरण के अनुसार पृष्ठीकामिक जीव के मुख्य चार भेद होते हैं :—

- १ : सूक्ष्म पर्याप्त पृष्ठीकामिक जीव।
- २ : सूक्ष्म अपर्याप्त पृष्ठीकामिक जीव।
- ३ : बाह्य पर्याप्त पृष्ठीकामिक जीव।
- ४ : बाह्य अपर्याप्त पृष्ठीकामिक जीव।

बायरा च उ पञ्जचा, दविहा ते वियाहिया।

सण्हा खरा य ओषम्मा, सण्हा सचविहा उहिं ॥४॥

[उच ७ १९, पा १०१]

पर्याप्त बाह्य पृष्ठीकामिक जीव के दो भेद कह सके हैं :—सूक्ष्म अपर्याप्त कोमल और खर अपर्याप्त कठोर। इनमें से सूक्ष्म पृष्ठी सात प्रकार की हैं।

फिण्हा नीला य रुहिरा य, हलिहा सुचिला तथा।

पदुपण्णमहिया, खरा छत्तीमईविहा ॥ ५ ॥

[उच ७ १९, पा ७२]

बासी बीसी (स्वेष्टिया मय्या हरी) ज्ञान पीसी खेडु,
पागु (बुद्ध ज्ञानो पीनो मर्द बातो) और पनक (अन्धन्त मूय
रजोका) । जबकि घर पुष्पी एलोम प्रसार की है ।

पुर्वी य राक्ष्मा रातुपा य उक्त मिला य लागूसे ।

अय-तउय-रुष-मीमग-अय-मुगन्न य बयर य ॥ ६ ॥

हरियाल दिगुल्ल मणामिठा मामगअय-यराल ।

अम्मपटलम्मवातुय बायगकाये मयिबिहाये ॥७॥

गामजण य रुयग अरि फलिह य ठारिपक्खे य ।

मरगय-ममारगल्ल मूयमायग-इदनीळे य ॥ ८ ॥

चंदय-गरुय-इमगम्मपुल्ल मार्गदिय य बायम्मे ।

पदप्पह-वरुठिय अठरुत्ते सुक्खे य ॥९॥

[अन्तः ४ १६, पा ७२ के अन्तः]

१ : मुड पुष्पी ।

२ : वरुड ।

३ : बागुका—रेती ।

४ : उक्त—छोटे पत्थर ।

५ : मिला—पत्थर की बासी चट्टान ।

६ : अन्धन्त—समुद्र के अन्त से तैयार होने वाला नमक ।

७ : बासी मिट्टी—सार ।

८ : लोहा—अदान में होता है तब । बाय मे पद्यापनिक

प्रक्रिया से वह टुकड़े अथवा प्रतरों का रूप धारण करता है, उस स्थिति में वह अजीब लगता है ।

६ : सीसा

१ : ताँबा "

११ : जस्ता

१२ : चाँदी

१३ : सोना

१४ : बरत—हीरा । अज्ञान में होता है वह ।

१५ : हस्ताक्षर—

१६ : स्निग्ध— "

१७ : मेनसिक— "

१८ : सामक—एक प्रकार की धातु ।

१९ : अज्ञान—मुरमा ।

२ : प्रवाल—मृगा ।

२१ : अन्नक—ज्ञान से निरुपेक्षा है ।

२२ : अन्नवासुध—अन्नक के मिश्रण वाली रेखी ।

इन बाह्य प्रकार में चौख रत्नों को मिला देने से कुछ छत्तीस प्रकार हो जाते हैं । चौख रत्नों के नाम इस प्रकार समझने चाहिए :—

२३ : मोमरक ।

२४ : रुबक ।

२५ : अंतरक

२१ : स्फटिक और मोहिवाण ।

२७ : मरुत और मसारणक ।

२८ : मुक्कमोचक ।

२९ : सम्रनीस ।

३ चन्दन—नीरिह और हसगर्म ।

३१ : पुष्पक ।

३२ : सीमन्तिक ।

३३ : कण्ठ्यम ।

३४ : वीह्य ।

३५ : कण्ठ्यन्त ।

३६ : सूर्यकान्त ।

रत्नपरीक्षा जाति कर्मों में इन रत्नों का विशेष वर्णन किया हुआ है । ये सभी रत्न पृथ्वी में होते हैं तब जीवन-वृद्धि से मुक्त होने के कारण इनकी फला पृथ्वीकामिक जीवों में की जाती है । बरकर निकलने के पश्चात् इनमें जीवन-वृद्धि नहीं पाया । कदा ये कर्मों माने जाते हैं ।

एषां वृष्णो बभूव, मधमा रसकासया ।

सठापदेसजो बाबि, बिहापाई सहस्ससो ॥१०॥

[अर्थ = अ. १६, पा. २१]

इन जीवों के वर्ण, फल उस स्पर्श और संस्पर्श द्वारा हमारे में होते हैं ।

दुविहा आऊजीवा उ सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जसमपज्जत्ता एवमेण दुहा पुणो ॥११॥

बायरा जे उ पज्जत्ता, पधहा ते पकिप्पिया ।

सुदावए य उस्सं, हरत्तणू महिया हिमे ॥१२॥

[कच व ११ वा ८८-८९]

अप्लाविक जीव के दो प्रकार हैं :—सूक्ष्म और वावर । ठीक वैसे ही इनके पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद होते हैं ।

जो वावर पर्याप्त अप्लाविक जीव हैं वे पाँच प्रकार के कहे गये हैं :—(१) धुखोक्क—मेघ का जल (२) जोस (३) एण के ऊपर के कककिन्दु, (४) कुहासा और (५) बर्फ ।

विवेचन—अप्लाविक सूक्ष्म जीव पृष्ठीकामिक सूक्ष्म जीवों के समान ही सूक्ष्म हैं और वे सब जगह में व्याप्त हैं ।

दुविहा धणम्मईजीवा, सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जसमपज्जत्ता, एवमेण दुहा पुणो ॥१३॥

बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा उ विपाहिया ।

साहारणसरीरा य, पधगा य तहेव य ॥१४॥

पत्तेअमरीराभा, ज्येगहा ते पकिप्पिया ।

रुक्खा गुच्छा म गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥१५॥

वलया पधया कइणा, अलरुहा ओसही तहा ।

हरियकाया य धाघन्था, पत्तेया इति आहिया ॥१६॥

माहारण्यमरीरात्रा, ज्येष्ठाहा से पकिरिया ।

बासूय मूसण चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥१७॥

[वचन नं. १६, पा. ३३ से ३६]

वनस्पतिनामिक बीज सूक्ष्म और बाहर—इस तरह दो प्रकार के हैं और उनके प्रत्येक के पुमः पर्यान्त और वपर्यान्त—ऐसे दो प्रकार होते हैं ।

दो बाहर पर्यान्त हैं वे दो प्रकार के कहे गये हैं :—साधारण-चरीरी तथा प्रत्येक-चरीरी ।

प्रत्येक-चरीरी के अनेक भेद कहे गये हैं । अति कि—कृत्त, कुष्ण, पुष्प, कृता बह्वी तुल, वक्ष्य पर्वद, कूट्य वनस्पति, औपनि हस्तिनाय आदि ।

साधारण चरीरी भी अनेकविध कहे गये हैं । अति कि—बामू, मुली भू ज्वेर आदि ।

विशेषण—वनस्पतिनामिक सूक्ष्म बीज भी पृथ्वीनामिक सूक्ष्म-बीजों के समान ही सूक्ष्म हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं ।

अनेक बीजों का एक समान चरीर हो वह साधारण (समान) चरीरी कहलाता है और एक बीज के एक ही चरीर हो वह प्रत्येक-चरीरी कहलाता है । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि—कृत्त, पुष्प, कृता ककडी मूल पत्ते और बीज—इन प्रत्येक का स्वच्छ चरीर माना गया है ।

साधारण चरीरी को साधारण वनस्पति और प्रत्येक-चरीरी को प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है । इन दोनों वनस्पतियों को

द्विज प्रकार पहचाना जाय इसका समुचित उत्तर जीर्णविचार-प्रकरण की निम्न भाषा में दिया गया है :—

गूढसिरसधिमन्त्रं समर्पणं महीर्षां च छिन्नच्छु ।

साधारणं सरोरं, तन्निबन्धनं च पत्तयः ॥ १२ ॥

जिसके मुट्ठा घिराए और छन्धियां खादि गुप्त हों जिसके टूटने से समान भाग हों तथा तन्तु आदि न निकलें साथ ही जिसे बाट कर पुनः उगाया जाय तो उस भाग उसे साधारण वनस्पति मानना तथा इससे बिपरीत स्थानवासी हो उसे प्रत्येक वनस्पति समझना ।

प्रत्येक-वनस्पति के अनेक प्रकार हैं । जैसे कि :—

१ : वृक्ष—आम नीम आदि ।

२ : मुञ्च—बीज (बटाकड़ी) आदि ।

३ : गुल्म—नवमल्लिका आदि ।

४ : सता—कम्पकमता आदि ।

५ : बल्ली—कुम्भाण्ड दुर्ध आदि ।

६ : तृण—बास ।

७ : वनस्प—वसत्याहतिवासी विविष्ट वनस्पति ।

८ : पर्वज—गन्धा आदि पर्व (घाँठ) वाली वनस्पति ।

९ : बृहन्—भूमि को छोड़कर निकलनेवासी वनस्पति ।

१० : अक्षु—अन्य में उगनेवाले—कमल आदि ।

११ : औपधि—आस्यवर्ध गेहूँ आदि ।

१२ : हरित—आली पत्तियाँ ।

साधारण जनस्पति के भी अनेक प्रकार होने हैं। यहाँ आमु
 पूर्वी शृंगेर आदि के ही नाम दिये गए हैं ये सब बन्ध हैं। आमु
 अर्थात् आमु-बन्ध। शृंगेर प्रसिद्ध है। शृंगेर अर्थात् अर्द्ध।
 सम्पूर्ण यह है कि सभी प्रकार के बन्धों की मरना साधारण जनस्पति
 में करनी चाहिये। इसके अनिर्दिष्ट समस्त जनस्पतियों के अंगुर,
 बोलों, बोझ, बन्ध तथा क्रिके जाने और गिराए गए हों उनकी
 मरना भी साधारण जनस्पति में करनी चाहिये। साधारण जनस्पति
 को अनन्तकाल भी करते हैं क्योंकि उसके एक सूत्र छोड़ में
 अनन्त जीव होने हैं।

तउ बाऊ अ बाधना, ठराला य तसा तहा ।

इन्धए समा विविहा, तसिं भए सुहाइ म ॥१८॥

[अथ अ १८, पा० १००]

अब जीव तीन प्रकार के हैं :- ऐश्वर्यामि और वायुवामि और
 प्रधान जनपत्य। इनके में मुक्त से मुक्त।

विवेचन—ऐश्वर्यामि और वायुवामि जीव एनेन्द्रिय हैं
 किन्तु वे हिलने-डुलनेवाले होने के कारण उनकी गणना अब में की
 गई है।

और जीव समस्त होकर हिलने-डुलने करते हैं वे प्रधान अथ
 कहलाते हैं। इन तीनों के में बाध में रहे चाहिये।

इविहा ठऊबीगा ठ, सुहुमा बायरा तहा ।

पऊतमपञ्चपा, एवमेए इहा पुषा ॥१९॥

सायरा जे उ पञ्चचा, ऽपेगहा ते विवाहिया ।

इ गार सुम्भुन अगणी, अधिआला तदेव य ॥२०॥

[अष्ट अ ३९, गा १ ८-९]

तत्त्वसायिक जीव दो प्रकार के हैं :—सूक्ष्म और साधारण तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—एक दो भेद होते हैं ।

जो साधारण पर्याप्त तत्त्वसायिक जीव है वे अनन्त प्रकार के बहे गये हैं जैसे कि :—अगारें चिनगारी अग्नि चिस्ता-(जी) ज्वाला आदि ।

विवेचन—यहाँ 'आदि' पं से ऊँचा बिद्युत् तथा अग्निमय ऐसे अन्य पदार्थ भी समझने चाहिये । सूक्ष्म तत्त्वसायिक जीव पृथ्वी-ताम्रिक सूक्ष्म जैसे ही सूक्ष्म है और वे सरल शोक में व्याप्त हैं ।

दुविहा बाउमीना उ, सुहुमा सायरा तहा ।

पञ्चतमपञ्चचा, एवमण दुहा पुणा ॥२१॥

सायरा अ उ पञ्चचा, पञ्चहा त पकिनिया ।

ठकलिया मडलिया, घण-गुंजा-मुह्याया य ॥२२॥

[अष्ट अ० ३९, गा ११७-८]

वायुसायिक जीव दो प्रकार के हैं सूक्ष्म और साधारण तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—एक दो भेद हैं ।

जो साधारण पर्याप्त वायुसायिक जीव है वे पाँच प्रकार के बहे गये हैं । जैसे कि :—(१) उत्पन्निक वायु, (२) मण्डलिक वायु, (३) घन वायु, (४) सूक्ष्म वायु और (५) शुद्ध वायु ।

विवेचन—सूत्र-वायुशक्ति जोर पृथ्वीशक्ति सूत्र जीव के समान ही सूत्र है और वे समस्त लोक में व्याप्त है।

जो कठ-रक्त रर फिर से बहने लगे, वह उत्पत्तिक वायु। जो चक्रकार घूमना आये वर्तन् मन्मावात जैसा हो वह मण्डलिक वायु। जो वायु गाढ—घना हो वह घन वायु। यह वायु संसार को स्थिर रखनेवाली बनोवधि का आधाररूप होता है। जो वायु गूँघटा हुआ बड़े वह गूँघन वायु और जिस वायु की मन्द-मन्द कहरियाँ बहती हैं वह सूक्ष्म वायु।

ओराळा समा अ उ, चउडा ते पकिचिया।

बईदिया तेईदिया, चउरो पईदिया चेव ॥२३॥

[अ० अ १८, पा० १२९]

प्रमाण त्रस जीव चार प्रकार के कहे गये हैं:—(१) दो इन्द्रिय वाले, (२) तीन इन्द्रियवाले (३) चार इन्द्रियवाले और (४) पाँच इन्द्रियवाले।

बेईदिया उ वे जीवा, दुविहा ते पकिचिया।

पन्जचमपन्जचा, तसि मेए सुबेह मे ॥२४॥

किमिथो सामगळा चेव, असमा माइवाइया।

बानीइहा य सिप्पीया, सरडा संसुयगा तहा ॥२५॥

पळोयाशुळया चेव, तहेच य बराडगा।

चठगा आसगा यव चंदना य तहेच य ॥२६॥

तद्देहदिया एष, ऽणेगाहा एवमायजो ।
 लोगेगादसे ते सन्धे, न सम्पत्य भियादिया ॥२७॥

[अ० ५ व ३६, गा १० से १३]

ये इन्द्रियवाले जीव दो प्रकार के होते हैं :—पर्यान्ति और
 अपर्यान्ति । इनके दो भेद भरे द्वारा सुनो—

हमि (अमुचिमय परार्थों में उत्पन्न होनेवाले) सुमन्त्रक,
 अस्त्रिया मासुवाणक (वनकबूरा) वासीमुख छिन्मली खंभ,
 बोंबा पल्लव अमुपल्लव कोडी जलौवा जालक चदनक (स्थाप-
 नाचार्य में रखा जाता है) आदि ।

ये वो इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं । ये सब सत्त्व के
 एक मास में स्थित रहते गये हैं न कि सर्वत्र ।

विवेचन—जिन्हें सामान्यतया कन्तु अथवा कीड़े (Worms
 and Insects) कहते हैं, उनका समावेश, वो इन्द्रियवाले तीव्र
 इन्द्रियवाले और कनुरिन्द्रियवाले जीवों में होता है ।

तद्देहदिया ठ मे जीवा, इविहा से पकिचिया ।
 पत्तचमयज्जवा, तेसिं मेय सुयेह म ॥२८॥
 कुंपु पिबीठिया दसा, तद्धल्लुहदिया तहा ॥
 तपहारकडुहारा य, मासुगा पचहारका ॥२९॥
 फपासद्धिर्मिजा य, तिहुगा ततस मिजगा ॥
 सदावरी य गुम्मी य, बोपणा इदगाइया ॥३०॥

इदमानमाद्या, ज्येष्ठा एवमायथा ॥

सागगदेसे स मन्वे, न सधन्य विपाहिया ॥३१॥

[इति च १८ पा ११९ से ११८]

तीन इन्द्रियवाले जीव दो प्रकार के बड़े क्ये हैं :—कर्मण्य और अकर्मण्य । इनके येद भरे हाथ सुनो ।

बुँदु, पीटी बस उज्ज्वल उजई, सुपाहारक (बास में होनेवाले) काष्ठाहारक (सक्की में होनेवाली पुन) मामुवा पचाहारक (पत्तों में होनेवाले) कार्पासिक (कपास आदि में होनेवाले), अस्तिपत्राड (गुटकी-गुटके आदि में होनेवाले) तिन्तुव जनुप मित्रा, छाबरी मुत्ती इन्ड्रकामिक आदि ।

एन्द्रपोन (पोडुलगाय) आदि तीन इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं वे जोड़ के एक भाग में बड़े क्ये हैं न कि सर्वत्र ।

चठरिंदिया ठ अ जीवा, इबिहा से पकिचिया ।

पउचमपउचा, ठसि मेण सुगह मे ॥३२॥

अंधिया पुचिया वेव, मण्डिया मसुमा तहा ।

ममर फीड-पयमे य, रिंडुगं रुंडुय तहा ॥३३॥

इडुडे सिगिरीडी य, नदावचे य बिछिये ।

डाळे य मिगिरीडी य, विरिली अण्डिबेहण ॥३४॥

अण्डिलं माहण अण्डिरोडण विपिचचिचण ।

उईअसिया अठकारी य, तंनिया तंनगाय्या ॥३५॥

इह चतुर्दिश एष, ऽप्येगहा एवमायमा ।

लौगस्त एगदममि, ते सन्ने परिकिचिया ॥३६॥

[अथ अ १६, गा १४५ से १४६]

चतुर्दिश जोब दो प्रकार के बहे गये हैं :—पर्याप्त और अपर्याप्त ।
इनके मेद मुझे सुनो ।

अन्धक पीठिक मस्तिष्क मछक भ्रमर, कीट, पक्षि बयाई, और
कुत्तम कन्दूट, सिमरीटी पन्थावर्त बिच्छू खड्ग-मच्छी मृगरीटक,
अश्विबेरु, अश्वि मयब अश्विरोडक, बिचित्र बिचपत्रक उपबि
बल्ला अम्पारी तन्निक तामक आदि को चार इन्द्रियवाले जोब
माना है । ये सब लोक के एक भाग में स्थित हैं (न कि सर्वत्र) ।

पचिदिश उ ज जीवा, चठभिहा ते बियाहिया ।

नेरह्या तिरिक्खाय, भणुया देवा य आहिया ॥३७॥

[अथ अ १६, गा १४५]

जो जीव पचन्द्रिय हैं वे चार प्रकार के बहे गये हैं :—नारणीय,
तिर्यक्च मनुष्य और देव ।

नरह्या सचबिहा, पुटवीसु सचसू मव ।

रपणाम—सकरामा, बासुयामा य आहिया ॥३८॥

पकामा य भूमामा, तमा समतमा तहा ।

इह नेरह्या एष, सचहा परिकिचिया ॥३९॥

[अथ अ १६, गा १४६-१४७]

नारदी-जीव सात प्रकार के हैं क्योंकि नरक से सम्बन्ध
पृथ्वीमां सात प्रकार की है। वे इस प्रकार हैं :—(१) रक्तप्रमा
(२) रज्जुप्रमा (३) वायुप्रमा (४) पट्टप्रमा (५) मृत्प्रमा
(६) तम्रप्रमा और (७) ताम्रप्रमाप्रमा ।

विवेचन—पहली नरक की कपड़ा दूसरी नरक में और
दूसरी नरक की कपड़ा तीसरी नरक में इस प्रकार उत्तरोत्तर हर
नरक में अधिक कपड़ा होता है। जबकि सातवीं नरक तम्रमा
नाम की है वहाँ कहीं और कपड़ा होता है ।

पँचिदिय तिरिक्खा उ, इविहा से विषादिपा ।

संमुच्छिन्न—तिरिक्खा उ, गम्मवक्खतिपा तहा ॥४॥

[अष्टम अ १६ वा १००]

पञ्चैन्द्रिय तिस्र जीव दो प्रकार के रहे पड़े हैं :—संमुच्छिन्न
और गर्मोष्ण-गर्मव ।

विवेचन—संमुच्छिन्न जीव मनास्सपि के जगत् में मूर्खता
में रहते हैं। वे कुछ पशुओं में उत्पन्न होते हैं जबकि गर्मोष्ण गर्म
में उत्पन्न होते हैं ।

इविहा पि ते मणे तिबिहा, बलपरा बलपरा तहा ।

नहपरा म बापणा, तसि मेण सुपेह म ॥४१॥

[अष्टम अ १६ वा १०१]

इन दोनों प्रकार के तिस्र जीवों के तीन भेद हैं :—(१) बल-
परा (२) स्फुटपरा और (३) नमपरा अर्थात् क्षीपरा । इनके भेद ये
द्वारा सुगो ।

मच्छा य कच्छमा य, गाहा य मगरा सहा ।

सुसुमारा य बोधध्या, पचहा जलराहिया ॥४२॥

[अष्टम अ० १६, गा १७२]

जलचर जीव पाँच प्रकार के कहे गये हैं :—(१) मच्छ (मछ-
लियों की जाति), (२) कच्छर (कछुए की जाति) (३) ग्राह (पक्षि-
मांस की जाति) (४) मगर और (५) सुसुमार (हंस आदि की जाति) ।

चउपया य परिमप्या, दुविहा थलयरा भवे ।

चउपया चठविहा, ते मे किचयओ सुम ॥४३॥

[अष्टम अ० १६, गा १७३]

स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं :—चतुष्पद और परिसर्प । इनमें
चतुष्पद चार प्रकार के हैं । इनके भेद भेद द्वारा पुनः ।

एगतरा दुसुरा चैव, गहीपय सणपया ।

इयमाई गोधमाई, गयमाई सीहमाइओ ॥४४॥

[अष्टम अ० १६, गा १७४]

(१) एक कुरबाले—अश्व आदि । (२) दो कुरबाले—गाय आदि ।

(३) गण्डोष्—हाथी आदि और (४) सनकापद—सिंह आदि ।

सुबोरगपरिमप्या य, परिसप्या दुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई, इफका इणैगविहा भवे ॥४५॥

[अष्टम अ० १६, गा १७५]

परिसर्प दो प्रकार के होते हैं :—(१) भुजपरिसर्प—मोह,
गिरगीट आदि । और (२) उर-परिसर्प—सर्प जन्मार आदि ।
ये प्रत्येक भी अनेक प्रकार के होते हैं ।

चम्मे उ तामपस्त्री य, सस्या ममुग्गपस्त्रिया ।

विषयपस्त्री य बाधया, पस्त्रिणा य चउम्भिरा ॥४६॥

[अथ अ १६, पा १८८]

क्षेत्र मर्याद पत्नी चार प्रकार के होने हैं :—(१) चमपत्नी—चमरे की पत्तबासे, चमगादर आदि । (२) रोमपत्नी—रोमबाहो पत्तबासे राजकुस आदि । (३) समुद्रपत्नी—आवेष्टिन पत्तबासे और (४) विनयपत्नी—त्रिमके पत्त सग गुले एते हैं । ये दोनों मानुषोत्तर वर्ण से बाहर होते हैं ।

मनुया इविहमेया उ, ते मे किचपञ्चा सुप ।

ममुष्टिमा य मनुया, सम्मगच्छतिया तहा ॥४७॥

[अथ अ १६ पा १८९]

मनुय के गो मे हे वे भरे दाय मुनो —सम्मुखिम और समोत्पन्न ।

विवेचन—मनुय के देय, राग और भाति के अनुसार भर होने हैं ।

देवा चउम्भिरा इया ते मे किचपञ्चा सुप ।

मामिन्द्र—बाधमतर—आइम—बेमाषिया तहा ॥४८॥

[अथ अ १६, पा १९०]

देव चार प्रकार के बहे गये हैं । उनके मेश भरे दाय मुनो ।

(१) मयनपति (२) वायव्यनर (३) ज्योतिष और (४) बेमानिक ।

दमहा उ मन्थगामी, अङ्गहा कषचारिया ।

पञ्चविहा जोशिया, इविहा बेमाषिया तहा ॥४९॥

[अथ अ १६, पा १९१]

मदनवासी के दस प्रकार हैं बाणभ्यन्तर अर्थात् वनधारी देवों के आठ प्रकार हैं ज्योतिषी देवों के पाँच प्रकार हैं और वैमानिक देवों के दो प्रकार ।

अमुरा नाग-सुवण्या, बिज्जू अर्गी विपाहिया ।

दीवान्दि निमा-बाया, यधिया मदनवाशिना ॥५०॥

[उक्त अ० १६, गा २ ६]

मदनपति के दस प्रकार इस तरह समझे चाहिये :—(१) अमुर कुमार (२) नागकुमार, (३) सुवर्णकुमार, (४) बिष्णुकुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) ज्योतिषकुमार, (८) विद्याकुमार, (९) वायुकुमार और (१०) स्तुतिकुमार ।

पिमाप-भूया वसुखा य, रक्खमा कितरा य किपूरिमा ।

महोरगा य गजब्बा, अहविहा बाणमतरा ॥५१॥

[उक्त अ० १६, गा २ ७]

बाणभ्यन्तर देवों के आठ भेद इस प्रकार बताये गये हैं :—
(१) पितामह (२) मृत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) बिज्जु (६) किम्पुत्य
(७) महोरग और (८) गन्धर्व ।

चदा स्रा य नकउत्ता, गहा तारागणा तहा ।

दिमविचारिणा येन, पंचहा साहमात्तया ॥५२॥

[उक्त अ० १६, गा २ ८]

ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं :—(१) चन्द्र (२) सूर्य
(३) नक्षत्र (४) ग्रह और (५) ताप । ये सब मनुष्यलोका में चरते हैं ।

अर्थात् गतिमान् है और मनुष्यलोक के बाहर स्थित है अर्थात् मति नहीं करते ।

बेमाधिया ठ छे देवा, दुविहा ते विपाहिया ।

कप्पाकगा य बोधणा, कप्पाईया तहोय ॥१२॥

[अक्ष-अ० १६, पा० २-४]

बैमानिक देव दो प्रकार के हैं :—(१) कस्योत्कल और (२) कप्पातीति ।

कप्पाकगा य बारसहा, सोइस्मीसाणगा तहो ।

सपहुमार-माहिदा, बमसांगा य सठगा ॥१३॥

महासुखा सहसारा, जाणया पाणया तहा ।

आरया अण्णुया चेव, इइ कप्पोबगा सुरा ॥१४॥

[अक्ष-अ० १६, पा० २१-२८]

कस्योत्कल वैमानिक देव बारह प्रकार के हैं :—(१) सौम्य (२) स्थान (३) सन्तनुमार, (४) माहेन्द्र, (५) ज्ञा (६) कस्तक, (७) महामुखा, (८) सहसारा, (९) जानय, (१०) शान्त (११) जारण और (१२) अणुतर ।

कप्पाईया ठ छे देवा, दुविहा ते विपाहिया ।

गेविजाणुचरा चेव, गेविजा नवविहा तहि ॥१५॥

[अक्ष-अ० १६, पा० २१२]

कप्पातीति देव दो प्रकार के बताये गये हैं :—(१) वैश्विक और (२) अणुतर ।

विवेचन—प्रत्येक देव भी प्रकार के है ।

विजया वैजयता य, जयता अपराजिता ।

सध्वष्टसिद्धरा वैव, पंचहाणुचरा सुरा ॥५७॥

[वस्तु ४० १६, गा २१५-२६]

अनुसरविभागों के पाँच प्रकार हैं :—(१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजित और (५) सर्वार्थसिद्ध ।

विवेचन—संसारिजीवों का यह स्वरूप जानने से जीव-सृष्टि कितनी व्याप्त है और उसके कितने विभाग हैं जानि का बोझ होता है । ठीक वैसे ही अहिंसा के पाठ्यार्थ भी इसका ज्ञान होना निहायत आवश्यक है ।

बारा ४

कमवाद

ना इदियगन्त अमुषमावा,

अमुषमारा वि प हाइ निन्वा ।

अच्छत्पदेउ निपपस्स ववा,

समारदेउ च वपेति बंध ॥१॥

[अन्तः ५ १४ गमः १८]

आत्मा अमूर्त है जगत् बहु इन्द्रियवाद्य नहीं है । अमूर्त होने के कारण ही आत्मा नित्य है । मिथ्यात्व धारि कारणों से आत्मा को कर्मकलन होता है और कर्मकलन को ही संसार का कारण कहा जाता है ।

विवेचन — विषय बर्ण, रस, मन्त्र और स्पर्श ही यही वस्तु मूर्त हो सकती है परन्तु आत्मा न बर्ण, रस, मन्त्र अथवा स्पर्श धारि नहीं है, इसलिये वह अमूर्त है और यही कारण है कि वह इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है । साथ ही अमूर्त वस्तु नित्य होती है जैसे कि आकाश इस प्रकार आत्मा नित्य है । ऐसी अमूर्त और नित्य आत्मा को कर्मकलन होने का मूल कारण मिथ्यात्व अविरति

बपाय आदि दोष श्री हैं। कर्म-फल भोगने के लिये आत्मा को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है इसलिये कर्मबन्धन ही संसारकृष्टि का कारण है।

सर्व प्रथम आत्मा कर्मरहित या और बाद में कर्मबन्धन हुआ ऐसा नहीं है। यदि हम यह मान लें कि शुद्ध आत्मा को भी कर्म का बन्धन होता है तो सिद्ध जीवों को भी कर्म-बन्धन का प्रसङ्ग आता है जो कदाश् उचित नहीं है। अतः यह मानना ही उचित होगा कि आत्मा आरम्भ से ही कर्मयुक्त थी और कर्मबन्धन के कारण विघ्नमान होने से वह कर्म बाँझी ही रही तथा उसका फल भोगती रही। सोना जब सवाण में रहता है तब मिट्टी से युक्त रहता है। अर्थात् अज्ञान में सोना और मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है। बाद में उस पर रासायनिक प्रक्रिया होने से मिट्टी पृथक् हो जाती है और शुद्ध सोना पृथक् निकल आता है ठीक यही बात आत्मा के बारे में भी समझनी चाहिए। संयम तब आदि रासायनिक क्रिया के कर्मबन्धन से आत्मा पर लिपटे हुए कर्मविरण हुए हो जाते हैं और उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है।

सध्वजीवाण कर्म्य तु, सगृहे छदिसागर्य ।

सध्वेसु चि पणसेसु, सर्व सत्वेण बज्जसर्ग ॥२॥

(अथ ज ॥ १४ ॥ १५)

सभी जीव अपने आसपास छहों दिशाओं में स्थित कर्ममुद्गमों को ग्रहण करते हैं और आत्मा के सर्वप्रवेशों के साथ सर्वकर्मों का सर्वप्रकार में बन्धन हो जाता है।

विवेचन—कर्मकर्म मे परिणत होने योग्य पुद्गल को एक प्रकार की वर्गता को कर्मकर्म-वर्गता कहना कर्मपुद्गल कहा जाता है । पुद्गल की वर्गताएँ अनेक प्रकार की होती हैं । उनमे औदारिक, वैक्रिय, माहारक, ईक्षत याया स्वातोन्मत्तास मन और कर्मण—इन नामों वाली ५ योग्य + ८ योग्य यों सोझ कर्मताएँ निसेपता समझने योग्य है । वे इस प्रकार है :—

- १ : औदारिक छोर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- २ : औदारिक छोर के लिये ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ३ : औदारिक—वैक्रिय छोर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ४ : वैक्रिय छोर के लिये ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ५ : वैक्रिय—माहारक छोर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ६ : माहारक—छोर के लिये ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ७ : माहारक—ईक्षत छोर के लिये ग्रहण न करने योग्य महाकर्मणा ।
- ८ : ईक्षत छोर के लिये ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ९ : ईक्षत छोर और माया के लिये ग्रहण नहीं करने योग्य महाकर्मणा ।
- १० : माया के लिये ग्रहण करने योग्य महाकर्मणा ।
- ११ : माया और स्वातोन्मत्तास के लिये ग्रहण न करने योग्य महाकर्मणा ।

१२ : आसौण्णवास के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्णना ।

१३ : आसौण्णवास और मन के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्णना ।

१४ : मन के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्णना ।

१५ : मन और कर्म के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्णना ।

१६ : कर्म के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्णना ।

इस सोलहवीं वर्णना को ही वार्मज-वर्णना कहा जाता है ।

ये वार्मज-वर्णनाएँ पूर्ण पश्चिम उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधः आदि छहों दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं । इसी में से आत्मा उत्पुष्ट वर्णनाओं को ग्रहण कर लेती है और वह आत्मा के सर्व प्रवेशों के साथ सर्वप्रकार से वर्तन् प्रकृति से स्थिति से रस से और प्रवेश से इस तरह चारों प्रकार से बँध जाती है । यही इतना स्मरण रखना चाहिये कि आत्म-प्रवेशों के केन्द्र में जो बाह्य द्रव्य-प्रवेश होते हैं, वे सदा निर्मल होते हैं । उन्हें किसी प्रकार के कर्म का क्लेश नहीं होता ।

अमिय अगई पुडा अगा,

कम्मेहि सुणन्ति पाणिनी ।

सयमेव कर्हि गाई

जो तस्स सुण्णेज्ज-पुट्ठं ॥३॥

[ए० बु० १, अ० ४० १ पा० ४]

इस भूतजन्मर जितने भी प्राणी है, वे सब अपने-अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं और स्मृत

बसों के अनुसार ही भिन्न-भिन्न योनियों में पैदा होने हैं। उदाहरित बसों का पच मोमे बिना प्राणी मान का घुटकाय नहीं होना।

विवेचन—जो ब के उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते हैं। योनियों की संख्या ८४ काल इस प्रकार मानी जाती है :—

पृथ्वीकाय की योनि	७ साल
जलीय की "	७ साल
तेज्मूलाय की	७ साल
वायुकाय की "	७ साल
प्रत्येक बनस्पतिकाय की	१ साल
साधारण	१४ काल
दो इन्द्रियवाले जीवों की	२ साल
तीन इन्द्रियवाले जीवों की	२ साल
चार इन्द्रियवाले जीवों की	२ साल
देवताओं की	४ काल
नारतों की	४ साल
तिर्य व पञ्चेन्द्रियों की	४ साल
मनुष्यों की	१४ काल

८४ काल

ये योनियाँ प्रमाण रूप से नौ प्रकार की हैं :—(१) सचित्त (२) अचित्त (३) सचित्ताचित्त, (४) जीव, (५) जन्म (६) वीर्योष्ण (७) सकृत् (८) विकृत् और (९) सकृत्-विकृत्। इनमें दो जीवप्रवेश वाली योनि है वह सचित्त जीवप्रवेश से रहित है वह अचित्त,

कैंसे खोर सेंप के गुनभाग पर ही पकड़ा जाय और वह पापकारी भाने कर्म से मारा जाय ठीक वैसी ही पाप करनेवासी आत्मा को भी इस लोक में अथवा परलोक में बिये कर्म का फल भोगना पड़ता है । जो कर्म एक बार बांध गिये हैं वे सत्त प्रयत्न के बावजूद भी छूट नहीं सकते ।

विशेषण—एक बड़ा मछल था । उस पर पकड़ा अत्यन्त बड़िल का तबापि एक खोर उस पर पड़ गया । उसने वहाँ सेंप लगाई और घन स्नान सम्पन्न हो गया । दूसरे दिन प्रातः बनता वहाँ इन्दी हुई और बटने लगी कि 'बड़ो ! यह तो कोई बिचित्र खोर लगता है । मैं जाने बहुत इस मछल पर सत्त प्रयत्न चला हीगा और इतने छोटे से सेंप में तो भीतर बाहर बिच कुछ खोरी कर ली वो गायर हो गया होगा ? इस प्रकार बनता को अगनी प्रशंसा करते हुए गुनवर खोर प्रयत्न हो उठा और उसी रवाना पर लड़ा रह कर उत्कृष्ट नयनों से सेंप के रवाना को देखने लगा तथा ली भर भर छापी प्रशंसा करने लगा । अन्तः खानों ने समझ लिया कि यही खोर है । धीमे ही उन मिस्कार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनको पंती की राजा हुई । इस तरह खोर को भाने बिये हुए कर्म का फल मिला । वैसी ही प्राणिमों को भी भाने बिये हुए कर्मों का फल मिला है । कर्मों का फल जीने बिना छुटकारा नहीं ।

तम्हा धर्म्मि कम्मार्ण, अनुभागा पियायिया ।

धर्म्मि सधरे पेय, उपप प अण बुद्धा ॥८॥

[अण अ ३३ गा १५]

जात कर्मों का फल देने का कर्त्तव्य का विचार कर बुद्धिमान लोग बड़े कर्मों के संघर्ष को रोकने के लिये तथा पुण्य के कर्मों को हम करने में सदा प्रयत्नशील रहें ।

सदा महावैरागस्य, मन्त्रिहृद् अलागम ।

तस्मिन्प्राणं तदप्राणं, कर्मैव मामना मय ॥२॥

एवं तु संशयम्महि, पारुष्मन्निगमय ।

मय कादिर्येषिष्यं कम्म तयमा निज्जरिअइ ॥१०॥

[अथ अ ६ गा १-५]

जैसे किछा विद्यालय छात्राव में पानी बाल के धारों को बन्द कर दिया जाता और समय स्थित पानी को खींच दिया जाता वन्ता मूर्ख के साथ स बहु कर्मों मूढा दिया जाता है । ऐसे उसी प्रकार संयमी बुद्धि मी मगर हाथ कये पापकर्मों को रोकता है और निर्बल-लक्ष्मणों हाथ बगैरों मय म सचित्त कर्मों का नाश करता है ।

विवेचन—कर्मों का भावय यह है कि कर्मों का नाश करने के लिये संवर वर्णन सम्पन्नाना तथा निर्बल वर्णन वर्णनीय विविध कर्मों की उत्कर्षों को ही प्रमुख साधन है ।

गगा य दामा वि य कम्मवीर्यं,

कम्मं च माहण्यमय वपंति ।

कम्मं च धारमरणस्य मूर्त्तं,

दुस्स च धारमरण वपंति ॥ ११ ॥

[अथ अ ६ गा ७]

राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। ज्ञानियों का कथन है कि कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल है। इस जन्म-मरण को ही पुण्य कहा जाता है।

सुकृमूलं ब्रह्मा रज्ज्वे, सिधमाय न रोहति ।

एव कम्मा न रोहति, माहणिज्ज राय गये ॥१२॥

[ब्रह्मायुत अ० ५ वा १४]

जैसे वृक्ष की जड़ सूख जाने पर उसे कितना ही सींचा जाय, वह हरी नहीं होती। वैसे ही मोहनीय कर्म का क्षय होने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते।

ब्रह्मा दुष्काय बीयाण, न आयति पुन अकुरा ।

कम्मबीएसु दह्हेसु, न आयति भवकुरा ॥१३॥

[ब्रह्मायुत अ० ५ वा १५]

जैसे दग्ध (भूने हुए) बाज्र में से पुनः अक्षुर प्रकट नहीं होते वैसे ही कर्मरूपी बीजों के दग्ध हो जाने पर—जल जाने पर ज्वरों में भी भवरूपी अक्षुर प्रकट नहीं होते।

अहं बीया बज्जाति सुप्पंति ब्रह्म य परिक्खिण्णिमति अहं
दुक्खसाम अंतं फरेति कथं अपविण्णइ ॥ १४ ॥

[जीव सू १४]

जिस तरह जीव कर्म-कण्डन में पड़ जाते हैं वैसे ही मुक्त भी होते हैं और जिन कर्म के संघर्ष से अनस्य नष्टों का सामना करना

गणा है की ही कुछ कर्म से रहित होने पर सर्व दुःखों का अन्त हो जाता है ।

अदृष्टदृष्टियपि ता अद जीवा दुःख सागरमुबेति अर
विगागमुपगया कम्मगमुगं पिहावेति ॥१३॥

[श्रीमं सू० १३]

यदि आप्त-वीर्य ध्यान से विरह्य-पितृवासे जीव दुःखसागर को प्राप्त होने है, की ही वेदग्यात जीव कर्म-समुद्र को नष्ट कर जाता है ।

अद रागण कडाण कम्माण पाकमो कळक्किगो
अद न परिदीणकम्मा मिद्धा मिद्धाउपमुबेति ॥१४॥

[श्रीमं सू० १४]

यदि राग (ईर्ष्या) द्वारा उत्पन्न कर्मों का फल अनुभूति होता है वीर ही राग कर्मों के दण्ड से जीव सिद्ध होकर सिद्धलोक में पहुँचा है ।

अद गिउलेयालिचं गरुयं तुवं अहो वय्य एवं ।

आत्ताकवक्कम्मगुठ, बीणा कञ्चति अहरगद ॥१५॥

ते वेद तन्निमुक्कं, जल्लोचरिं ठाह आयल्लुमारं ।

अद तुह कम्मविमुक्का, लोयग्गपरद्विया होति ॥१६॥

[अन्ताष्टक ५]

जाती है, और बूझने लगती है, ठीक वैसे ही हिंसा असत्य छोटी
 व्यभिचार तथा मूर्खता-मोह इत्यादि व्याधयुक्ती कर्म करने से आत्मा
 पर कर्मयुक्ती मिट्टी की तरह बम जाती है और यह मारी बन अव्यगति
 को प्राप्त हो जाती है । यदि तुम्हो के ऊपर की मिट्टी की तरह हटा
 बी जाय तो वह हटनी होने के कारण पानी पर आ जाती है और
 तैरने लगती है वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म-जन्मों से सर्वथा
 मुक्त हो जाती है तब अव्यगति प्राप्त करके लोकात्त-भाष पर पहुँच
 जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है ।

पञ्चा है बसि हो कुछ कर्म से रहित होने पर सर्व दुःखों का अन्त हो जाता है ।

अहं दुःखद्विपयिषा अहं जीवा दुःख सागरस्येति अहं
नेरमास्यगया कम्ममस्युग्ग सिद्धान्तेति ॥१४॥

[श्री० सू० १४]

जैति वार्त्त-रौद्र ध्यान से विकल्प-विषयवासे जीव दुःखसागर को
प्राप्त होते है बसि हो वैराग्यप्राप्त जीव कर्म-समुद्र को नष्ट कर
सकत है ।

अहं रागण कटाण कम्मार्थं पापगो कलविषाया
अहं य परिहीणकम्मा सिद्धा मिद्धातप्पस्येति ॥१५॥

[श्री० सू० १५]

जैने राग (३५) द्वारा व्याप्ति कर्मों का फल अनुभूति होता
है बसि हो सब कर्मों के लय से जीव सिद्ध होकर सिद्धकोक में
पहुँचता है ।

अहं मिउत्तेवाठित्त गरुण तुवं अहं वय्य एवं ।

आसवकपकम्मगुरु, जीवा कप्पति अहरम् ॥१७॥

त चच तमिसुक्कं अत्तावरिं ठाहं आपसदुमारं ।

अहं तह कम्मविमुक्का, लोपमात्तरद्विपा इति ॥१८॥

[अन्ताष्टक ५]

जिन प्रकार तुम्ही पर मिट्टी की तरह अमाने से सब भारी हो

कर्म के कुछ आठ प्रकार हैं ज्ञानावरणीयादि । जिस कर्म के कारण आत्मा के ज्ञानमूल पर आवरण छा जाता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । यह कर्म आँख की पट्टीके के समान होता है । आँख में देखने की शक्ति रहने पर भी पट्टी रहने के कारण वह बराबर देख नहीं सकती वैसे ही आत्मा अनन्त ज्ञानवासी होने पर भी ज्ञानावरणीय-कर्म के कारण बराबर ज्ञान नहीं पाती ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की वर्णशक्ति पर आवरण छा अथ उसे वर्णनावरणीय-कर्म कहते हैं । इसका कार्य राजा के प्रतिहारों जैसा होता है । जैसे प्रतिहारी राजा के वर्ण करने पर रोक लगाता है वैसे ही वर्णनावरणीय कर्म आत्मा को वास्तुत्वकर्म के वर्ण से रोकती है ।

जिस कर्म से आत्मा को साठा (सुख) और असाठा (दुःख) का अनुभव हो उसे केरणीय कर्म कहते हैं । यह कर्म छद्म से सिपटी हुई सस्मार की बार जैसा है । छद्म सिपटी सस्मार की बार बाटने पर बँसी साठा उत्पन्न होती है—सुख मिलता है वैसे ही बीम बट जाने पर असाठा उत्पन्न होती है अत्यन्त पीड़ा होती है । यही बात आत्मा के विषय में है । आत्मा मूलम्बकर्म में आत्मबन्ध होते हुए भी केरणीय-कर्म के कारण वह दुःख सुख-दुःखों का लगातार अनुभव करती रहती है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा के सम्यक् अज्ञान और सम्यक् चारित्रिकी गुणों का अन्वेषण होता है उसको मोक्षयोग-कर्म कहते हैं । यह कर्म मधिरूपान के समान है । मधिरूपान करने से मनुष्य में

कर्म के प्रकार

अहं कम्माह वोष्कामि, आणुप्पुप्पि अहकम् ।
 वहिं बहो जय जीवा, संसारे परिच्छेदं ॥ १ ॥
 नाप्पस्सावरणिञ्ज, दसणावरणं सहा ।
 वेपणिञ्च सहा मोह, आठकम्मं तद्देव य ॥ २ ॥
 नामकम्मं च गोच च, अतरायं तद्देव य ।
 एरमेयाहं कम्माह, अणुच उ समासओ ॥ ३ ॥

मैं आठ कर्मों का स्वरूप यथाकम कहता हूँ शिन्से यह यह जीव संसार में विविध कर्मों का अनुभव करता हुआ विरंतर परिभ्रमण करता रहता है ।

(१) ज्ञानावरणीय (२) वर्णनावरणीय (३) केरणीय (४) मोहणीय, (५) ज्ञान, (६) नाम (७) बोध और (८) अतराय ।

विवेचन—आत्मा किम्यात्मा अभिरति आदि दोषों के कारण कर्मण कर्मण्यों को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब ये कर्मण वर्णनार्थ महत्प्रदेश के साथ मिल जाती है तब उसे 'कर्म' कहा मान्य होती है । कर्म का मुख्य कार्य आत्मा की शक्तियों पर आचरण करना है । अतः इसे आत्मा का विरोधी तत्त्व माना जाता है ।

के कारण आत्मा को तान साम भोग, उपभोग और शीर्षरूप लब्धि वा पूर्णरूपेण विकास नहीं होता ।

भूतभूत स्वस्व में जगत् के सभी जीव समान होने पर भी उनकी व्यवस्थाओं में जो बिचिन्नता और विभिन्नता देख पड़ती है उसके मूल में कर्म के उक्त प्रकार ही हैं ।

नामावरणं पचविह, सुय आमिणिबोहियं ।

ओहिनाय च सूर्य, मयनाय च केवल ॥४॥

ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार के हैं :—(१) भूतज्ञानावरणीय (२) मतिज्ञानावरणीय (३) अवधिज्ञानावरणीय (४) मनःपर्याप्तज्ञानावरणीय तथा (५) केवलज्ञानावरणीय ।

विवेचन—ज्ञान के पाँच प्रकार हैं :—(१) आमिनिबोधिद्वय ज्ञाना मतिज्ञान (२) भूतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्याप्त ज्ञान और (५) केवलज्ञान । इन पाँचों ज्ञानों को अवच्छेद करनेवाले अस्य-अस्मा कर्म होते हैं इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच प्रकार माने गये हैं । यहाँ भूतज्ञानावरणीय कर्म प्रथम और मतिज्ञानावरणीय कर्म दूसरा कहा है किन्तु ज्ञान के अमानुसार मतिज्ञानावरणीय पञ्च और भूतज्ञानावरणीय दूसरा समझना चाहिये ।

निदा तदेव पयसा, निदानिदा च पयसपयसा य ।

तथा अ धीणगिद्धी उ, पंचमा हार्द नायमा ॥५॥

पकरुमचसू आदिस्म, दमण कसल अ आवरण ।

एवं तु नचविगर्णं, नापद्य दमनावरण ॥६॥

मानसिक विचार उत्पन्न होता है। वैसे ही मौलनीय-कर्म के कारण आत्मा की निर्मल यज्ञा वा निर्मल हो जाता है और कुछ चारित्र्य में विकृति उत्पन्न होती है।

मित्र कर्म के परित्यागत्वक्य आत्मा की एक शरीर में निरत समय तक रहना उसे आयुर्कर्म कहते हैं। यह कर्म बंद बैठा है। वैसे बंद में इतना हुमा मनुष्य उसकी अवधि पूरी होने से पूर्व मुक्त नहीं हो सकता वैसे ही आयुर्कर्म के कारण आत्मा उत्पन्न निरत अवधि को पूर्ण करने बिना चारण की हुई रेश से मुक्त नहीं हो सकता।

मित्र कर्म के परित्यागत्वक्य आत्मा मूर्तस्थि को प्राप्त हो तथा धुमाधुम शरीर को चारण करे उसे नामकर्म कहते हैं। यह कर्म चित्र-वार बैठा है। चित्रकार वैसे विविध रंगों से चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नामकर्म आत्मा के किये चारण करने योग्य ऐसे अन्धे-बुरे मिन्न-मिन्न रूप, रस, अस्मय, यज्ञ, अस्मय, लीलाय, दुर्माय, आदि का निर्माण करता है।

मित्र कर्म के द्वारा आत्मा को उन्न-नीचत्वप्राप्त हो उसे योच-कर्म कहते हैं। यह कर्म कुम्हार बैठा है। कुम्हार वैसे मिट्टी के मिट से छोटे और बड़े पात्र बनाता है, वैसे ही इस कर्म के द्वारा बौद्ध को उन्नत में अपना नीचतुल्य में कर्म चारण करना पड़ता है।

मित्र कर्म के द्वारा आत्मा की लज्जा—(शक्ति) में निरत उपस्थित हो उसे अन्तरायकर्म कहते हैं। यह कर्म राजा के मन्त्री बैठा है। राजा की आज्ञा मिल चुकने पर भी वैसे मन्त्री के बिना राजा में रही लापसी प्राप्त नहीं होती वैसे ही अन्तराय कर्म

बोध को रोके वह अविनिर्दिष्टावस्थीय और (६) जो केवलसर्जन द्वारा होनेवाले वस्तुमान के सामान्य बोध को रोके वह केवलसर्जनावस्थीय ।

वेपथिय पि दुर्विह, मायमसार्य च आहिय ।

सायस्स ठ वह मेया, एमेव अमायस्स वि ॥४॥

वेदनीय कर्म दो प्रकार के बहे गये हैं :—(१) सातावेदनीय और असातावेदनीय । इन दोनों के अन्तर में अनेक हैं ।

विवेचन—जिसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक सुखान्ति का अनुभव हो वह 'सातावेदनीय' और दुःख तथा अशान्ति का अनुभव हो वह 'असातावेदनीय' कर्म कहलाता है ।

मोहणिज्ज पि दुर्विह, दंसणे चरण तहा ।

दसण तिभिह पुच, चरणे दुर्विह भवे ॥५॥

मोहनीय कर्म भी दो प्रकार के हैं :—(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्र्यमोहनीय । इनमें दर्शनमोहनीय-कर्म तीन प्रकार का और चारित्र्यमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है ।

सम्मर्षं वेव मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाआ सिण्णि पपङ्गीओ, मोहणिन्वस्स दसणे ॥६॥

(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिप्यात्त्वमोहनीय और (३) मिप्यमोहनीय । इस प्रकार दर्शनमोहनीय-कर्म की तीन अवस्थाकल्पित हैं ।

विवेचन—आत्मा अपने अध्यवसाय के बल पर मिप्यात्त्व के पुद्गलों को गृह्य करे और उन्मये से मिप्यात्त्वकारी मम निवस भाव, उसे

निद्रा विद्रागिन्द्रा प्रचमा प्रचमाप्रचमा और सत्यानर्हि
(चीन्ही) इस तरह निद्रा के पाँच प्रकार हैं ।

इसके अतिरिक्त अशुशान्तारणीय अशुशुशान्तारणीय अशुशि-
र्यनारणीय तथा केअशुशान्तारणीय इस प्रकार दर्शानारणीय कर्म
के अन्व और चार प्रकार हैं । अतः दर्शानारणीय कर्म के कुल नौ
प्रकार समझने चाहिये ।

विवेचन—निद्रा दर्शनसक्ति का अस्तित्व करनेवाली होने से उसकी
गणना दर्शनारणीय कर्म में होती है । (१) सुप्तपूर्वक अर्थात् अल्प
मात्र से क्या सके ऐसी निद्रा 'निद्रा' कहलाती है । (२) दुःस्वपूर्वक
अर्थात् बहुत अल्प होने से क्याया या सके ऐसी निद्रा 'निद्रानिद्रा'
कहलाती है । (३) ठी-ठो अर्थात् लगे-लगे ही निद्रा का जाग
केनिन उसमें से सुप्तपूर्वक क्याया या सके ऐसी निद्रा को 'प्रचमा'
और दुःस्वपूर्वक क्याया या सके उसे 'प्रचमा-प्रचमा' कहते हैं । (४)
जिनमें दिन में चिन्तित कर्म कर लिया जाय और कुछ पटा हो न लगे,
ऐसी पाछ निद्रा को 'सत्यानर्हि' अर्थात् 'चीन्ही' निद्रा कहते हैं ।
इस निद्रा में मनुष्य का मन असाधारण रूप में बड़ा रहता है । निद्राव
से भी ऐसी निद्रा की सूचना की है और इससे सम्बद्ध अनेक उदाहरणों
का उल्लेख किया है ।

(५) जो अमरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को रोक दे
वह अशुशान्तारणीय, (६) जो अशु के अतिरिक्त दोष चार इन्द्रियों
तथा पाँचवें मन के द्वारा होते हुए सामान्य बोध को रोके वह अशु-
शुशान्तारणीय (७) जो जाग्रा की होनेवाले सभी इन्द्रिय के सामान्य

चारिण्यमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है —(१) कयात्म-मोहनीय और (२) मोक्षयात्ममोहनीय ।

सोऽसिद्धिमेण, कम्मं तु कसायस ।

सचसिद्धं नवसिद्धं वा, कम्म च नोऽकसायस ॥११॥

कयात्ममोहनीय-कर्म के सोऽसिद्ध प्रकार हैं और मोक्षयात्ममोहनीय-कर्म के साठ अथवा नौ प्रकार हैं ।

विवेचन—जीव के कुछ स्वस्व को समुचित करनेवाला तत्त्व कयात्म कहलाता है अथवा जो अनेक प्रकार के सुख और दुःख के मज्जमोक्ष कर्मक्षेत्र का कर्षण करता है—बहु वपाय कहलाता है । अथवा जिससे कय मानी संसार का भाग यागो भोग हो अर्थात् संसार की वृद्धि हो बहु कयाय कहलाता है । कयाय के मुख्य चार प्रकार हैं : (१) लोभ (२) मान (अहिमांश) (३) माया (कण्ट), तथा (४) मोह (तुज्या) । इन प्रत्येक के उत्तमता के अनुसार (१) अनन्तानुबन्धी (२) प्रत्याख्यानी (३) अप्रत्याख्यानी तथा (४) संज्वलन ऐसे चार-चार भेद हैं । इस तरह कयाय के कुल सोऽसिद्ध प्रकार होते हैं ।

अनन्तानुबन्धी कयाय अप्रत्यक्ष तीव्र होते हैं । प्रत्याख्यानी कयाय केवल तीव्र होते हैं जबकि अप्रत्याख्यानी कयाय मन्द होते हैं और संज्वलन कयाय अति मन्द ।

वपाय की उत्तमता को समग्र के लिये जैन शास्त्रों में निम्न दृष्टान्त दिये गये हैं—

सम्यक्त्वमोक्षनीय कर्म कहते हैं। इन कर्म का उदय होने से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो होती है। परन्तु जब तक वह अस्तित्व में पड़ा है, तब तक मोक्ष की एक गुह्य अवस्थास्वरूप आधिक सम्यक्त्व को देखता है।

जिनमे मात्रा मिथ्यात्व में आसक्त हो जाय वह मिथ्यात्व-मोक्षनीय-कर्म कहलाता है। मिथ्यात्व के उदय से जीव बीतरस्य सर्वत्र द्वाय कल्पित तत्त्व को अनाद्य और अकल्पित तत्त्व को तत्त्व मानता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानता है। और इसीलिये वह तत्त्व वा—सत्य का आग्रह न रखने हुए अवधि रखता है। जो अनाद्य वा—असत्य का आग्रह रखता है वह सत्य का सत्कारणार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वह अन्य प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति क्या करि कर सकता है।

जिनमे न मिथ्यात्व और न सम्यक्त्व सर्वात् तत्त्व के प्रति दृष्टि बधि भी नहीं और अवधि भी नहीं—(कुछ मिथ्यात्व बना जाय और कुछ सत्य रहे) उन्हे मिथ्यमोक्षनीय-कर्म कहते हैं। उन्मुख प्रकार के कर्मोदय के समय जीव तत्त्व और अनाद्य सत्य और असत्य दोनों के प्रति समान वृत्ति धारण करता है। फलतः सत्य के लिये आग्रहों नहीं बन सकता—यह स्थिति भी आध्यात्मिक प्रगति के लिये उत्तरी ही बाधक है।

चरितमोक्षक कम्म, दुविहं स विपादियं ।

कमापमोदमिदं तु, नाकपार्यं तद्देव य ॥१०॥

माया

अनन्तानुबन्धी—बाँस के बटोर जइ जैसी ओ चिनी प्रहर करनी बछ्ठा को नहीं छोड़नी ।

अप्रत्याख्यानी—मैंड के सींग जैसी जो बड़े प्रयत्न से अपना बछ्ठा छोड़नी है ।

प्रत्याख्यानी—बीस के मूख की धारा जैसी जो वायु के झोंके से दूर हो जाय ।

संजवठन—बाँस की चोपट के समान ।

लाम

अनन्तानुबन्धी—हिरमच के रंग जैसा, जो एक बार बने पर ऊँट नहीं जाता ।

अप्रत्याख्यानी—माडी के बीजे जैसा जो एक बार बह को रग्न कर बने पर बहुत प्रयत्न से मिटता है ।

प्रत्याख्यानी—बीबड़ जैसा कि जो बपटो पर पड़ जाने पर सामान्य प्रयत्न से दूर हो जाता है ।

संजवठन—हुम्मे के रंग जैसा जो मूर्ख की मूर्ख सन्ने ही दूर हो जाय ।

बीजपाय के सात प्रकार होने हैं ३—(१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) मय, (५) शोक (६) कुसुप्ता और (७) वैश (आनीय संज्ञा—Sexual instinct) ।

परि वै के स्त्रीवै पुंस्त्री और नपुंसकवै आनि तीन प्रकार मान लें तो हास्यादि छद्म और तीव्र वैश मिलकर भी प्रकार हो जाते हैं ।

झोष

अमन्ताहुबन्धी—फरत में पड़ी हुई दरार के समान । जिस तरह फरत में पड़ी दरार पुनः जुड़ती नहीं वैसे ही इस प्रकार का झोष उत्पन्न होने पर जीवन भर शान्त होता नहीं ।

अप्रत्याक्ष्मानी—पृथ्वी में पड़ी हुई दरार के समान । जैसी पृथ्वी में पड़ी हुई दरार कहीं जाने पर फट जाती है ठीक वैसे ही इस प्रकार का झोष उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक वर्ष में शान्त हो जाता है ।

प्रत्याक्ष्मानी—रेती में खोबी हुई रेखा के समान । रेती में खोबी हुई रेखा वायु का स्रोत जाने पर मिट जाती है इसी तरह ऐसा झोष उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक मास में शान्त हो जाता है ।

सञ्चलन—पानी में खींची गई रेखा के समान । पानी में खींची गई रेखा जैसी धीरे नष्ट हो जाती है वैसे ही इस तरह का झोष उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक पन्द्रह दिन में शान्त हो जाता है ।

मान

अमन्ताहुबन्धी—घर के सामने के समान जो किसी प्रकार भुलता ही नहीं ।

अप्रत्याक्ष्मानी—हड्डी के समान जो सम्पन्न नष्ट से भुलता है ।

प्रत्याक्ष्मानी—काष्ठ के समान, जो उपाय करने पर भुलता है ।

सञ्चलन—बैठ की सड़की के समान जो सरलता से भुल जाता है ।

गोयकर्म तु दुविह, उच्च नीच च आदिष ।

उच्च अद्विह होह, एवं नीचं वि आदिर्य ॥१४॥

गोत्रकर्म दो प्रकार का होता है—(१) उच्च और (२) नीच । इन दोनों के आठ-आठ और प्रकार बड़े गये हैं ।

विवेचन—उच्च गोत्रकर्म के आठ प्रकार इस तरह समझना चाहिये :—(१) उच्च जाति में उत्पन्न होना (२) उच्च कुल में उत्पन्न होना (३) बन्धुमान बनना (४) सौम्यशाली होना, (५) तपस्वी बनना, (६) पण्डित बर्चप्राप्ति होना (७) विद्वान् बनना और (८) सम्पत्तिप्राप्ति बनना । अबकि नीचगोत्रकर्म के आठ प्रकार इनसे निपरीत समझना चाहिए ।

दाये सामे य माग य, उचमाग वीरिए तहा ।

पचविहमतराय, समासेण विपादिय ॥१५॥

[उच्च अ ११ पा० १ से १२]

अन्तराय कर्म को सदैव न पाँच प्रकार का कहा गया है—(१) दानान्तराय, (२) कामान्तराय (३) मीमान्तराय (४) उत्प्रेयान्तराय और (५) बीर्यान्तराय ।

विवेचन—दान देने की वस्तु विद्यमान होने पर तथा उसके देने से होनेवाले लाभों का ज्ञान होने पर भी, जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके वह दानान्तराय-कर्म कहलाता है । इसी तरह प्रयत्न करने पर भी जिस कारण किसी वस्तु का लाभ न हो उसे कामान्तराय कर्म कहते हैं । धान-यागदि सभी सामग्रियों के विद्यमान होने पर

नेरुपाधिरिक्खाठं मणुस्साठं उहेव य ।

देवाठञ्च चउत्थं तु, याउकम्म चउत्थिहं ॥१२॥

आत्मर्म्म के चार प्रकार हैं—(१) नरकाम्, (२) तीर्थनाम्, (३) मनुष्याम् और (४) देवाम् ।

विशेषण—जीव को जिसके कारण नरकयोगि में रहना पड़े, वह नरकाम्, तीर्थच योगि में रहना पड़े वह तीर्थनाम्, मनुष्य योगि में रहना पड़े वह मनुष्याम् और देवयोगि में रहना पड़े वह देवाम् ।

नामकम्मं तु इत्थिहं सुहस्सुह च आहिय ।

सुहस्स उ चहू मेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामर्म्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) शुभ और (२) अशुभ । शुभ नाम-कर्म्म के अनेक भेद हैं और अशुभ नाम-कर्म्म के भी अनेक भेद हैं ।

विशेषण—जिसके योग से जीव को मनुष्य और देव की वृत्ति सुन्दर बङ्ग-उपाङ्ग अष्टा स्वरूप बचन की मनुष्यता, लोकप्रियता पचस्सिता आदि प्राप्त हों, वह शुभ नाम-कर्म्म कहा जाता है । और बरक तथा तीर्थच की गति, वेदोक्त बङ्ग-उपाङ्ग सुस्मिता बचन की बढोपता अधिष्ठा अमपच आदि प्राप्त हों वह अशुभ नाम-कर्म्म कहा जाता है ।

शुभ नाम-कर्म्म के अनन्त भेद हैं किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३७ भेद माने गये हैं और अशुभ नाम-कर्म्म के भी अनन्त भेद हैं किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३४ भेद माने गये हैं । इनका विस्तार कर्मप्रश्नों में जानना ।

अपन्य वर्णात् कम से कम और उन्वृष्ट वर्णात् अधिक से अधिक
विजना प्रमाण होता है इसी बात का यही स्पष्टीकरण दिया गया
है। नौ समय से लेकर दो घड़ी में एक समय न्यून को अन्तर्मुहूर्त
कहते हैं।

उदहीसरिसनामाणं, सत्तरिं कोटिकोटीमो ।

मोहयिञ्चस्स उक्कामा, अन्तासुमुत्तं अहप्पिया ॥१८॥

तित्थीम मागरोपमा, उक्कोसण वियाहिया ।

ठिई उ आउक्कम्मस्स, अन्तोमहुत्तं अहप्पिया ॥१९॥

उदहीसरिसनामाणं बीसई कोटिकोटीमो ।

नामगात्थाण उक्कोमा, अहु सुहुत्ता अहप्पिया ॥२०॥

[उक्त म ११ गा ११-१२-१३]

मोहभोग्यार्थ की उन्वृष्ट स्थिति सत्तर बीसकोटी सागरोपम
और अपन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है। आयुष्य कर्म की
उन्वृष्ट स्थिति तीसरी सागरोपम और अपन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की
होती है। नामकर्म और भोग्यार्थ की उन्वृष्ट-स्थिति बीस बीसकोटी
सागरोपम और अपन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है।

यौ किं कच्छं उसका जाने-पीने में उपर्याय न किया जा सके और
 क्याचिद् का पी सके तो उसका पाचन न हो सके वह मोक्षान्तरण
 कर्म । जो एक बार ही काम में लाये उसे मोक्ष पचार्थ कहते हैं
 अति मोक्ष पानी आदि । जो बार-बार उपयोग में किया जा सके
 उसे उपमोक्ष कहते हैं, अति कम आयुष्य आदि । जिसके कारण
 उपमोक्ष की सामग्री कम बाह्य तब और जिसने प्रमाण में बाह्य
 करने प्रमाण में स्वाधीन रहते हुए भी उपमोक्ष में न जा सके, वह
 उपमोक्षान्तरण कर्म । और जिसके जय माच से स्वयं युवा और क्ल-
 बान् होने पर भी कोई कार्य सिद्ध न कर सके वह वीर्यान्तरण-कर्म
 कहलाता है ।

उद्वीक्षिरिसनामानं, तीसई कोडिकोबीबो ।

उषक्रामिया ठिई हाई, अन्ताहुदुष अहम्पिया ॥१६॥

आवरविजाय दुष् पि, वेयविन्ने सरेय य ।

अन्तराय य कम्ममि, ठिई एसा विपाहिया ॥१७॥

[अन्त- अ० १६ का ११-२]

अनावरणीय, वर्धनावरणीय केवलीय तथा अन्तरण इन चार
 कर्मों की अवन्य स्थिति अन्तर्गुह्य और अन्तर्गुह्य स्थिति तीस कोडा
 कोडी साधोपम की होती है ।

विशेषण—जब आत्मप्रवेशों के साथ कर्म का कर्मन होता है
 सभी अपनी स्थिति अनिष्ट दिग्गै का समय भी निश्चित हो जाता
 है । अन्त में अपने समय तक आत्मा के साथ बने रहते हैं । अन्त

अपन्य अर्थात् कम से कम और उच्छृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक
 क्षिप्ता प्रमाण होता है। इसी बात का यही स्पष्टीकरण किया गया
 है। जो समय से सेवर दो धनो में एक समय न्यून को अन्तमुहूर्त
 कहते हैं।

उदहीमरिमनामार्ग, सत्तरि कोटिकोटीया ।

माहभिन्जम्प उक्तामा, अन्तोमुहूर्त अहणिया ॥१८॥

विर्चास सागरोवमा, उक्तासेण विपाहिया ।

ठिई उ माउकम्मस्स, अन्तोमहुत्त अहणिया ॥१९॥

उदहीमरिमनामार्ग वीसई कोटिकाटिओ ।

नामगाद्याण उक्तासा, अहु सुहुत्ता अहणिया ॥२०॥

[उक्त क ३३ गा २१-२२-२३]

मोक्षनोपयम की उच्छृष्ट स्थिति सत्तर कोटिकोटी सामरोपम
 और अपन्य स्थिति अन्तमुहूर्त की होती है। आमुय कर्म की
 उच्छृष्ट स्थिति तैत्तिरीय सागरोपम और अपन्य स्थिति अन्तमुहूर्त की
 होती है। नामार्ग और गोपार्ग की उच्छृष्ट-स्थिति बीस कोटिकोटी
 सामरोपम और अपन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है।

—

पाठा ६

दुर्लभ संयोग

चचारि परमगाथि, दुस्सहायीह कन्तुया ।

मानुसुचं सुहं सदा, संवममि य वीरियं ॥१॥

इस संधार में प्रानी मान को मनुष्यकर्म कर्मवप, धृष्टा और संमम की प्रकृति जैसे चार उत्तम कर्तों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

समावप्याथ संसारे, जानागोचासु जायसु ।

कम्मा जायाविहा कडु, पुढो विस्समिया पया ॥२॥

संधार में मिन्न मिन्न दोष और आति में पैदा हुए बीच मिन्न कर्म करके संधार में मिन्न मिन्न स्वकर्म में उत्पन्न होते हैं ।

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एयया आसुरं काय, आहाकम्मेहि गच्छई ॥३॥

अपने कर्म के अनुसार यह बीच किसी समय देवलोक में किसी समय नरक में तो किसी समय असुरकाय में (मुखपति क्षपादि में) उत्पन्न होता है ।

एगपा खचिओ होई, तओ बडाल मुक्कमो ।

तओ फीड—पयगोय, तओ कुंयू—पिबीलेया ॥४॥

जीव किसी समय सक्रिय किसी समय बाष्पाक किसी समय कुम्भ, (कर्मकर जाति), किसी समय बीट, किसी समय पतंग, किसी समय बंधू और किसी समय पीटो भी बनता है ।

एवमावहुजोणीसु, पाणिणो कम्मकिप्पिमा ।

य निम्बिज्जति समारे, सुव्वहसु व खचिया ॥५॥

सर्वप्रकार की बद्धि-बैभव होने पर भी जिस तरह धर्मियों की सम्यग्ज्ञाना खान्न नहीं होती ठीक उसी तरह कर्मबंधी मनुज संसृष्टि जोव भी अनेकविध योनियों में परिभ्रमण करने के बावजूद भी विरक्त नहीं होते ।

कम्मसुगेहिं सम्मूहा, दुक्खिया बहुवयसा ।

अमाण्णमासु जाणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

कर्म के सम्बन्ध से मूढ़ बने हुए प्राणी अमन्य बेरनाग प्राप्त कर तथा दुःखी होकर मनुष्ययोनि के अनिरिक्त दूसरी योनियों में जन्म प्राप्त कर बार-बार हुना जाता है ।

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपूर्वी कपाड उ ।

जीवा माहिमजप्पत्ता, आयरपति मणुस्मय ॥७॥

कमपा अर्थात् एक योनि में से दूसरी योनि में मग्नने हुए जो गई अनामनिर्गता के कारण कर्मों का मार हम्ना हो जाने

से नीच-सुद्धि को पाता है और किसी समय मनुष्यमोक्ष में ऊँच चारण करता है ।

विवेचन—अज्ञान बंधना भूढ़ बना में, दुःख सहन करते हुए कर्म की जो निर्बिरा होती है, वह अकर्मनिर्बिरा कहलाती है ।—

मालव-ऊँच को पूर्णपरा समझने के लिये श्रीमद्वाणेश्वरामी ने श्री उत्तपञ्चमन-सूत्र की नियति में निम्नलिखित इस दण्ड दिये हैं :—

(१) **पुल्लो का दृष्टान्त—**बकवर्ती राजा बहुत सख पुष्पी का बनिपति होता है । उसके राज्य में कितने कुँहे होते हैं ? प्रथम बकवर्ती के कुँहे पर मोहन हो और बाद में प्रत्येक कुँहे पर मोहन करना हो तो बकवर्ती के कुँहे पर महा पुना मोहन का कब अवसर आवे ?

(२) **पाखों का दृष्टान्त—**किसी क्षेत्र में मन्थम पाखों का उपयोग करके किसी का धारा बन नील किया गया हो और उस पराजित मनुष्य को कस लीला से छिर अपना बन प्राप्त करना हो, तो क्या कब तक प्राप्त हो ?

(३) **धान्य का दृष्टान्त—**राखों मन धान्य के ढेर में यदि सरसों के बोहे बाने मिल दिये हों और ऊँह वापस निकलने का समय निया बाय तो क्या कब मिल सकते हैं ?

(४) **छल-खिड़ा का दृष्टान्त—**किसी राज्यभूष के १ = स्तम्भ हो और उनमें से प्रत्येक स्तम्भ के १ = विभाग हों तथा उस प्रत्येक विभाग को पूजा में पीठने पर ही राज्य मिळता हो तो क्या वह राज्य कब मिल सकेगा ?

(५) रत्न का हृष्टान्त—सागर में प्रवास करते समय पास में रहे रत्न मगाने जल में डूब जायें तो मछलियों को मारने के बावजूद भी वे रत्न बच तक मिल सकेंगे ?

(६) स्वप्न का हृष्टान्त—राज्य की प्राप्ति करनेवाला शुभ स्वप्न देखा हो और उससे राज्य की प्राप्ति भी हो गई हो । यदि ऐसा हो स्वप्न पुनः काल के लिये कोई प्रयत्न करे, तो मग्न ऐसा स्वप्न पुनः कब ला सकता है ?

(७) चक्र का हृष्टान्त—चक्र अर्थात् राक्षस । लम्बे के ऊँचे सिरे पर मन्त्र-प्रयोग से चक्रकार में एक पुठली घूमती हो उसका नाम रखा । स्वप्न के नीचे लेस की बजाई उमरती हो, स्वप्न के मध्य भाग में एक चक्रवर्ती चित्र रिया गया हो और उसमें लड़खड़ा नीचे की बजाई में पड़ गया के प्रतिस्वि के आधार पर बाध मारकर उसकी बजाई नीचे नीचता हो तो मग्न कब नीचे सकता है ।

(८) चर्म का हृष्टान्त—यहाँ चर्म शब्द का चर्म चमड़े जैसी मोटी सरोवर के ऊपर की लीबाळ है । किसी पूर्णिमा की राति में बालु के लेस भोका से बीबाळ जरा इधर-उधर हो बाय फलस्वरूप उसके नीचे लिखा हुआ कोई कलुषा चर्म के दर्शन कर के और यदि वह पुनः वैसे ही चर्म-दर्शन अपने सगे-सम्बन्धियों को कराना चाहे तो मग्न कब करवा सकता है ? बालु के भोकों से उसी स्थान पर बीबाळ का इधर-उधर लिसकना और वैसे ही पूर्णिमा की राति का होना यह सब किटना दुर्लभ है ?

(९) कुण का दृष्टान्त—कुण अर्थात् कुण-भूय । वीस के कण्डे पर छे बराबर बिड़ने के लिये लकड़ी के एक छोटे कण्डे का उपयोग किया जाता है । यदि वह जुड़ा महासागर के एक छोर से पानी में डाली गई हो और दूसरे छोर से लकड़ी तो मलय उस कूड़े पर वह लकड़ी बल बँट चुकेगी ?

(१०) परमाणु का दृष्टान्त—एक स्थम्म का अल्पत महीन कूर्ण करके पृथ्वी में भर दिया हो और किसी कर्ष के पिछर पर कम होकर पूँक हाथ उसे हवा में उठा दिया जाय तो मला उक्त कूर्ण के समी परमाणु पुनः बल एकत्र हो सकते हैं ?

यदि इन समी प्रश्नों का उत्तर 'बहुत समय और बहुत बल के बल' यही है तो मनुष्यकर्म भी शोचमिषि के परचाय और अत्यधिक कष्टों के बल प्राप्त होता है अर्थात् वह अतिशय है ।

माणुस्सं विगाहं सद्धं, सुहं धम्मस्स दुस्सरा ।
अ सोचा पटिपत्तन्ति, तव सन्तिमहिंसियं ॥८॥

क्याचिद् मनुष्यकर्म मिल भी जाय तो भी कर्मशास्त्र के बचन सुनना अल्पत पुंसंय है किन्तु सुनकर भी तब, क्या तथा बहिंसा को स्वीकार करेगा है ।

आहं सवणं सद्धं, सद्धा परमदुस्सरा ।
सोचा येपाठयं मग्गं, बहसे परिमस्सई ॥ ९ ॥

क्याचिद् कर्मशास्त्रों के बचन सुन भी ले तो भी उस पर क्या होगा अति दुर्बल है । त्यागमार्ग पर चलने की बात सुनकर भी बहुत

से लोग (उसका अनुसरण नहीं करते और बुराचारी स्वच्छन्दी जीवन बिताकर) झगड़ बन जाते हैं ।

सुई च लड़ु सख च, वीरिय पुण दुल्लई ।

बहवे रोयमाणा बि, यो य र्ण पडिपजई ॥ १० ॥

कदाचित् धर्मशास्त्रों के बचन सुने हों और उन पर ध्यान भी कम गई हो पर संयम-मार्ग में वीर्यस्फुरण होना अर्थात् प्रवृत्ति करना अत्यन्त कठिन है । बहुत से लोग धन्यासम्पन्न होते हुए भी संयममार्ग में प्रवृत्त नहीं होते ।

माणुमचम्मि आयाओ, जो धम्म सोच्य मइहे ।

तबस्सी वीरिय लड्ड, संबुड निहुणे रय ॥ ११ ॥

जो जीव मनुष्य-जीवन प्राप्त करके बर्तमान के बचन सुनता है उस पर ध्यान रखता है और संयम-मार्ग में प्रवृत्त होता है वह शक्तियों और संबुद्ध (संवरणशाली) बनकर अपने (बड़ और बड़बमान) सभी कर्मों का क्षय कर लेता है अर्थात् मुक्ति प्राप्त करता है ।

सौही उज्जुभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिहुई ।

निष्वाय परम आइ, धयसिचोअ पावए ॥ १२ ॥

सरलता से युक्त वात्सा की बुद्धि होती है और ऐसी वात्सा में ही कर्म स्थिर रह सकता है । पृथ से सीधी हुई अग्नि के समान वह देखीज्यमान होकर परम निर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त करता है ।

विगिअ कम्मणो हेउं, अत्त सच्चिणु खंतिए ।

पाइयं सरीरं दिण्णा, उडु पक्कमई दिअ ॥ १३ ॥

कर्मों के कारण जो अर्थात् विध्यान्व अतिरिक्ति आदि को बुर
करो। अन्ना सरलता युक्ता निर्भयतादि प्राप्त कर मन्त्र का संभय
करो। ऐसा करनेवाला मनुष्य पार्थिव सतीर छोड़कर अर्न्त निष्ठ की
ओर प्रयाण करता है अर्थात् स्वर्ग अपना मोल में जाता है।

विमात्रिसर्हि सीतर्हि, बकृता उचर उचरा ।

महासुहृदा व दिप्यता, मन्त्रता अणुगच्छय ॥ १४ ॥

उक्तस्य आचारों का पालन करने से जीव उत्तरोत्तर विमानवासी
देव बनता है। वहाँ वह अतिरिक्त सुखोन्मिष्ट और देशोन्मत्त घटोर
भारण करता है तथा स्वर्गिय मुक्तों में अपना सील हो जाता है कि
'मुझे अब यहाँ से अन्विष्ट नहीं होगा है' ऐसा समझ लेता है।

अपिया देवकामार्ग कामरूपविडम्बिता ।

उतुं कम्पसु पिहृति, पुष्पा वाससुपा बह ॥ १५ ॥

देव सम्बन्धित नाम-सुखों को प्राप्त एवं हृन्मन्त्रानुसार रूप धारण
करने की सत्तिवाले ये देव अनेक लोकों पूर्व क्यों तक ऊँचे स्वर्ग में
छते हैं।

विशेषण—एक पूर्व—७०१५०० ०० ० सत्तर हजार पाँच
सौ साठ अरब वर्ष।

सत्त्व ठिप्पा अहाठाप, बकृता आठकृत्तय पुपा ।

उर्षेति माणुस जीर्णि, से दसगेऽमिश्रायह ॥ १६ ॥

वहाँ अपने-अपने स्थान रहे हुए वे देव आमुष्य का छत्र होने पर
[मनुष्यमोहि को प्राप्त करते हैं और उन्हें बस जगों की प्राप्ति होती है।

सेतु वस्तु हिरण्य च, पसवो दास-पौरुष ।

अचारि कामसुखाणि, तस्य से उववज्जइ ॥ १७ ॥

उक्त स्वर्ग में से व्यक्ति देव वहाँ क्षेत्र (सुखी वस्तु—वस्त्र-स्त्रीका आदि) वास्तु (मकान महल आदि) हिरण्य (सोना, चाँदी बजाहरत आदि) और पशु तथा दास-दासी स्त्री वार कामस्वच्छ अवस्था सुखमोग की सम्पत्ति हो वहाँ जन्म प्राप्त करते हैं ।

मित्रर्ष नाइर्ष होइ, उच्चागोचरे य वप्यव ।

अप्यायक महापन्ने, अमित्राय जसो बसे ॥ १८ ॥

[अगर वार काम-स्वच्छरूपों एक अंग का निर्देश किया गया है । क्षेत्र वस्तु जी वनों का वर्णन इस गाथा में किया गया है]
(२) उसके अनेक उन्मित्र होते हैं (३) उसके बहुत से शत्रुमित्र बन होते हैं (४) वह उत्तम योग में जन्म लेता है (५) सौम्यदर्शाली होता है (६) व्याधि-रहित होता है (७) बुद्धि-सम्पन्न होता है (८) विनयी होता है (९) मज्जती होता है और (१०) बन्वान् भी होता है । इस प्रकार उसे इस अंग की प्राप्ति होती है ।

भोज्या मायुस्तप मोष, अप्यदिरूपे अहाठर्य ।

पुत्रिं विमुह सङ्गमे, केवल बोहि पुज्जिषा ॥ १९ ॥

मायुष्य के अनुसार मनुष्य योगि के उत्तमोत्तम योग योगवर तथा पूर्वज में किये हुए शुद्ध कर्म के आचरण के फलस्वरूप वह सम्पन्न की प्राप्ति करता है ।

चउरींमे दुगाई नरुवा, मंत्रमं बहिरुगिरा ।

तन्ना पुण्डर्यमे विदु हार मागण ॥३०॥

[२५०८ । अ० १००]

एक बार बहोली की दुर्लभ कदर मागण की मागण-दण्ड दण्ड
किया बर्क ३ । तब हाग कयी की दुःख देवेदान्त कण्ड लण्ड
विदु होग है ।

धारा ७

आरम-जय

सरीरमाहु नाबधि, वीचो बुचइ नाबिओ ।

सठारो अण्णको बुचो, अं तरन्ति महेसिणो ॥१॥

[अण्ण अ० ११ वा ७३]

शरीर को 'बीका' कहा गया है, आत्मा को 'नाबिक' कहा गया है और इस संसार को 'समुद्र' कहा गया है, जिसे महर्षिगण पार कर जाते हैं ।

अप्पा खुडु सयपं गस्सियणो,

सम्भिन्दिण्हिं सुममाहिण्हिं ।

अरस्सिओ जाइपइ ठवेइ,

सुरस्सिओ सम्मदुइण्णं दूण्णइ ॥२॥

[अण्ण अ० ११ वा ११]

सर्व इन्द्रियों को बराबर समाधिपुलक कर आत्मा को पाप-प्रकृति से निरन्तर बचाने रहना चाहिये क्योंकि इस प्रकार नहीं बचाई गई आत्मा जन्मों की परम्परा प्राप्त करती है जबकि मुर सिद्ध आत्मा समस्त पुण्यों से मुक्त होती है ।

वस्तेवमप्या उ हवेन्द्र निष्किया,

चइन्द्र वेह न हु पम्मसासमं ।

उसारिउ नो पलन्ति इन्दिया,

उरैति वाया य सुदसर्ण गिरिं ॥१॥

[अथ चरितम् १, पा १०]

जिम तरह वायु का प्रचण्ड झोंका मेरुसर्वत को नहीं छिगा सकता, झेक उसी तरह 'शरीर को मले ही खोह बूँ निन्दु कर्म-पाप को क्यापि नहीं खोईया' ऐसी सब निश्चयवाली आत्मा को इन्द्रियाँ कभी भी विचलित नहीं कर सकती ।

अप्या चह दमेयम्भो, अप्या हु खहु इरमो ।

अप्या इन्तो सुही होइ, अस्सिं सोए परत्थ य ॥२॥

[अथ अ० १ पा ११]

आत्मा का ही समन करना चाहिये । वस्तुता आत्मा दुर्लभ है । उसका समन करनेवाला इस लोक और परलोक में मुसी होता है ।

विवेचन—यहाँ आत्मा से अपनी आन्तरिक वृत्तियाँ समझना :

हर मे अप्या इन्तो, सपमेण तवेण य ।

मा ई परेहि दम्मन्ता, वधणहि बहेहि य ॥३॥

[अथ अ० १ पा १२]

हमारे सब में कोई अन्य मेरो आत्मा को सम्मान में डाले और उसे मार-मार कर समन करे उसकी अपेक्षा यहाँ मैं स्वयं ही अपनी आत्मा का सयम और तप के द्वारा समन करूँ यही भेष्ट है ।

अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली ।

अप्या कामगुहा घेणू, अप्या मे नन्दब वर्ण ॥६॥

[अष्टम अ० १ पा० ११]

मेरी आत्मा ही बैठरणी मरी है मेरी आत्मा ही कूट दारुमली
कूट है मेरी आत्मा ही कामघेनु है और मेरी आत्मा ही नन्दन
वन है ।

अप्या कृत्ता विकृता य, दुक्खसाण य सुहाण य ।

अप्या मितममिष च, दुप्पट्ठिय-सुपट्ठिओ ॥७॥

[अष्टम अ० १ पा० १२]

आत्मा स्वयं ही दुःख तथा सुखों को उत्पन्न तथा नाश करने
वाली है । सम्मार्ग पर चलनेवाली सदाचारी आत्मा मित्ररूप है जब
कि दुर्मार्ग पर चलनेवाली दुराचारी आत्मा शत्रु ।

ओ सहस्स सहस्साण, संगामे दुज्जए जिए ।

एग जिथेन्द्र अप्पार्ण, एम स परमो बओ ॥८॥

[अष्टम अ० १ पा० १३]

पुण्य दुर्गम संग्राम में सब स्मरण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे
जसकी अपेक्षा तो वह अपनी आत्मा पर ही विजय प्राप्त कर ले,
यही ध्येष्ठ विजय है ।

अप्पाणमेव शुज्जादि, किं ते शुज्जेण बज्जाया ।

अप्पाणमेव अप्पार्ण, जइत्ता सुदमेइए ॥९॥

[अष्टम अ० १ पा० १४]

हे पुरुष ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर । बाह्यी सन्तुषों के साथ क्या किस छिमे लड़ता है ? आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जीतने में सच्चा सुख मिलता है ।

परिदिपानि कोह, माय माय तदेष लोह च ।

दुन्दपं चैव अप्यार्ण, सुखं अप्ये विष्ट विष्ट ॥१०॥

[अ० अ० १ पा० १६]

पाँच इन्द्रियों, कोह, माय माया और लोहादि की वृत्तियाँ दुर्लभ हैं छीक बैठे ही आत्मा को जीतना बहुत कठिन है । जिसने आत्मा को जीत लिया उसने सबको जीत लिया ।

न तं अरी कठञ्जिषा करेह,

अं से कर अप्यमिया दुरप्ता ।

से नाहिई मज्जुह्म ह पचे,

पच्छाम्युदावेण द्याविहृष्यो ॥११॥

[अ० अ० १ पा० १७]

दुष्टचार में मग्न आत्मा हमारा कितना अविष्ट बरती है उठना अविष्ट तो क्या कठने बाध्य बहुर शत्रु भी नहीं बरता । ऐसा निर्दयी मनुष्य मृत्यु के समय अवश्य अपने दुष्टचार को पछानेगा और फिर पश्चात्ताप करेगा ।

आ पायश्चाथ महन्वयाह,

सम्मं च नो फासय्य पमाया ।

अनिग्माहप्या य रसेसु गिह्ये,

न मूलमो छिन्द्य बभूव से ॥१२॥

[अ० अ० १ पा० १२]

जो साधक प्रत्यक्षा स्वरूप करने के पश्चात् भी—प्रमादवश
अज्ञीकृत म्हाद्यतों का उचित रूप से पालन नहीं करता और विविध
पक्षों के प्रति लोभो बनकर अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता
उसके अन्तर्गत अब मूल से कभी भट नहीं होते ।

से जाय अजाण या, कट्टु आहन्मियं पपं ।

सबरे क्षिप्पमप्याहं, वीय र्त्तं न समायरे ॥१३॥

[अ० अ० २ पा० १३]

यदि विवेकी मनुष्य जाने-अनजाने में कोई अधर्म कृत्य कर बैठे
तो उसे अपनी आत्मा को क्षीज ही उस से दूर कर ले और फिर
दूसरी बार वैसा कार्य नहीं करे ।

पुरिसा ! अचाणमेव अमिनिगिन्स एव दुक्खा पमो
क्खसि ॥१४॥

[अ० अ० ३ अ० १, पा० १४]

हे पुरुष ! तू अपनी आत्मा को ही बल में कर । ऐसा करने
से तू सब दुःखों से मुक्त हो जायगा ।

है चारित्र्य से कर्म का आलम्ब रहता है और तब से आत्मा को सम्पूर्ण बुद्धि होती है ।

सत्य पञ्चविह नार्ण, सुय आभिनिबोदिय ।

ओहिनार्ण तु सत्य, मयनार्ण च केवल ॥३॥

[उक्तम् अ २८, गा ३]

इनमें ज्ञान पाँच प्रकार का है :—(१) आभिनिबोदिक (२) ध्रुत (३) मयनि (४) मयनर्प्यम् और (५) केवल ।

विवेचन—मोक्ष के चतुर्विध साधनों में ज्ञान का ज्ञम पहला है, अर्थात् उसका वर्णन प्रथम किया गया है । जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो वस्तु पहचान में आने अपना वस्तु समझी जाय वह ज्ञान कहलता है । इसके पाँच प्रकार हैं आभिनिबोदिक चारि ।

पाँच इन्द्रियाँ तथा छठे मन के द्वारा जो वर्णमिमुख निश्चयात्मक बोध होता है वह आभिनिबोदिक ज्ञान कहलता है । इसी को मतिज्ञान भी कहते हैं । हम स्पर्श कर, चस्न कर, सूँघ कर, देख कर तथा सुन कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह मतिज्ञान है ।

इस ज्ञान की प्राप्ति चार भूमिकाओं में होती है । जिसमें से पहली भूमिका का नाम अवग्रह है दूसरी का छिद्वा तीसरी का अपाय और चौथी का धारणा ।

एक वस्तु का स्पर्श होने पर 'ध्रुत है' ऐसा जो ज्ञान अव्यक्त-रूप में होता है वह अवग्रह कहलता है । 'यह क्या होगा ?' ऐसा जो विचार पैदा होता है वह है छिद्वा । 'यह वस्तु नहीं है' ऐसा जो निर्मय होता है वह अपाय कहलता है । तथा 'मुझे इस वस्तु का स्पर्श हुआ'

धारा ८

मोक्षमार्ग

नार्णं च दमर्णं येन, चरितं च तदा तदा ।

एषमन्नामणुष्यता, जीवा गच्छति साम्ना ॥१॥

[अथ० अ० १८, पा० १]

ज्ञान दर्शन चरित और तप [ये मोक्षमार्ग हैं ।] इस मार्ग पर चलनेवाले जीव मुक्ति में जाते हैं ।

विवेचन—सभी मुमुक्षु मोक्षप्राप्ति की अभिप्रेति रखते हैं परन्तु मोक्ष की इस अवस्था पर पहुँचने का सच्चा विस्वास-योग मार्ग कौन का है ? यह जानना आवश्यक है । इसीलिये यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान दर्शन चरित और तप की पर्याय आचरना ही मोक्षप्राप्ति का सच्चा मार्ग है । इस मार्ग का अनुसरण करनेवाले अल्पसंख्यक मुक्ति में अर्थात् मोक्ष में जाते हैं ।

मायेन आपर्णं माये, दसनेन च सरदे ।

चरितेन निगिष्ठाह, तमेन परिसुम्हर्ष ॥२॥

[अथ० अ० १८, पा० १२]

ज्ञान से परार्ण जाने का सफेद है दर्शन से तप पर भ्रम होता है

की सहस्रपथा के बिना आत्मा को सीधे ही प्राप्त होते हैं, अतः इनकी गणना प्रत्यक्ष-ज्ञान में की जाती है। इसकी अपेक्षा आमिनिबोधि-ज्ञान तथा द्युतज्ञान परोक्ष है जबकि व्यक्थहार की गणना इससे निम्न है। व्यक्थहार में इन्द्रिय और मन के निमित्त से होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं और अनुमान सम्बन्ध आदि से होनेवाले सीधे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। शास्त्रकारों ने सम्बन्धहारिक-प्रत्यक्ष और सम्बन्धहारिक-परोक्ष के रूप में इसको सूचना भी है।

एयं पंचविह नार्ण, दम्भाय य गुणाय य ।

पञ्चबाण य सम्भेसि, नाय नायीहि देसिय ॥४॥

[उत्तर अ १८, पा ५]

सर्ववस्तु सर्वगुण और सर्वपर्यायों का स्वस्व जानने के लिये ज्ञानियों ने पाँच प्रकार का ज्ञान कल्पया है।

विवेचन—इस कथन का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञेय वस्तु इन पाँच ज्ञान की मर्यादों से बाहर नहीं है।

पाँच ज्ञानों का स्वस्व तथा उनकी प्रक्रिया मन्दिसूत्र तथा विद्येपावस्यकभाष्य में विस्तारपूर्वक समझाई गई है।

जीवाऽजीवा धमो य, पुण्य पायाऽसवो सहा ।

सवरा निजरा माकखा, मति ए सहिया नव ॥५॥

[उत्तर अ १८, पा १४]

* इस सम्बन्ध में विवेचन ज्ञानकारी के लिए सम्पादक द्वारा गुजराती भाष्य में संक्षिप्त रूप से 'ज्ञानोपायना' (चर्मबोध-सम्बन्धना की जायसी पुस्तक) देखनी चाहिये।

ऐसा जो स्वल्प, वह चारणा बहुमानी है । कच्छी का स्पर्श होने ही 'कच्छी का स्पर्श मुझे हुआ' ऐसा अनुभव होता है । किन्तु इसी अवधि में ही उक्त चारों विचार्य अल्पत घोरता से हो जाती है । अज्ञात वस्तु का स्पर्श होने पर वे विचार्य मन्दपति से होती है तब उनका ज्ञान होता है अर्थात् विस्मयित वस्तु में उपयोग बलि शीघ्र रहता है, इसलिये उसका ज्ञान नहीं होता ।

मुद्राज्ञान का सारा अर्थ है—सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान । इन व्याख्यान सुनकर अपना पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह वह दूसरे प्रकार का मुद्राज्ञान है ।

अपेक्ष संसारी जीव में वे दोनों ज्ञान अल्प अल्प अल्प रूप में अल्प रहते हैं ।

आत्मा को कभी इच्छा का अनुभव प्राप्त और अनुभव होने तक सर्वविध जो ज्ञान होता है वह है अवधिज्ञान । दूसरे के मन के पर्याप्त—मात्रों का जो ज्ञान होता है वह है मन-पर्यव अर्थात् मन-पर्यवज्ञान है और अपेक्ष वस्तु के सभी पर्याप्तों का सर्वव्यापी ज्ञान होता है वह है केवलज्ञान ।

अवधिज्ञान आरम्भ और वेद के बीचों बीच में होता है अर्थात् वे अल्प होते हैं तब ही अवधिज्ञान से मुक्त होते हैं अर्थात् स्थिर तथा मनुष्यों को वह ज्ञान विविध अर्थ से प्राप्त होता है । मन-पर्यव और केवलज्ञान केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है और उक्तके लिये विविधवस्था की अवस्था रहती है ।

अवधि मन-पर्यव और केवल में तीनों ज्ञान इन्द्रिय और मन

सहियाणं तु भाषाणं, सम्भाषे उभयस्येण ।

भाषणं सहसस्म, सम्मथ त भियाहिय ॥६॥

[उच अ १८, वा १५]

स्वभाववत्तव्यता उभय के कारण इन तत्त्वों के यथार्थत्वत्व में मात्पूर्वक धृष्टा रखना उभे सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

विवेचन—सम्यग्दर्शन का अर्थ है तत्त्वों के यथार्थत्वत्व की मात्पूर्वक धृष्टा । यह स्वभाव से अर्थात् नैसर्गिक रीति से और उपलब्ध से अर्थात् गुरुजनों के व्याख्यानादि ध्यान करने से यों ही प्रकार से होती है । श्री उमास्वातिवाचक ने उत्तार्यधिष्णसूत्र के प्रथम अध्याय में—‘तत्त्वार्थेभ्यश्चान् सम्यग्दर्शनम्’ और ‘तन्निर्णयविधायिनाम्’ का इन दो सूत्रों द्वारा उसकी स्पष्टता की है ।

परमत्यसंयथा वा, सुदिद्वपरमत्यसेवना वा ।

वाचन्नदुःखमणवन्मथा य, सम्मथसहस्य ॥७॥

[उच अ १८, गा १८]

परमार्थसत्त्व परमार्थज्ञानसेवन व्याप्तिदर्शनी का त्याग और गुरुजनों का त्याग ये सम्यग् दर्शन से सम्बन्धित धृष्टा के चार अंग हैं ।

विवेचन—परमार्थसत्त्व का अर्थ है तत्त्व की विचारणा तत्त्व सम्बन्धी परिधोक्त्य । परमार्थज्ञानसेवन का अर्थ है तत्त्व को जानने-बाने गीतार्थ गुरुजनों के चरणों की सेवा । व्याप्तिदर्शनी का अर्थ है जो एक बार सम्यक्त्व से युक्त हो किन्तु किसी कारणवश उससे

(१) जीव (२) अजीव (३) बंध (४) पुण्य, (५) पाप, (६) मात्मन (७) सबर, (८) निर्बरा और (९) मोक्ष में सब उत्पन्न हैं ।

विवेचन—इस अर्थ में जो कुछ जानने योग्य है उसे ज्ञेय उत्पन्न कहते हैं जो कुछ धोखे योग्य है, उसे हेय उत्पन्न कहते हैं और जो कुछ आचरण योग्य है, उसे उपादेय उत्पन्न कहते हैं ।

इन तीनों उत्पन्न के विस्तार के रूप में ही सब उत्पन्न की योजना की गई है । ज्ञेय उत्पन्न के दो प्रकार हैं :—जीव और अजीव । इन दोनों उत्पन्न का परिचय पहले दिया जा चुका है । हेय उत्पन्न के तीन प्रकार हैं :—मात्मन कर्म और पाप । जिससे कर्म आत्मप्रदेय की ओर लिखा जाता है वह मात्मन जिससे कर्म आत्मप्रदेय के साथ जोड़-प्रोढ़ हो कर्म, वह कर्म और जिससे आत्मा को असुख फल भोगना पड़े वह पाप । उपादेय उत्पन्न के चार प्रकार हैं :—सबर, निर्बरा मोक्ष और पुण्य । आत्मन को रोक्नेवाली किया सबर कहलाती है, आत्म-प्रदेयों के साथ जोड़-प्रोढ़ करने हुए कर्मों का अलग अलग अधिक बंध में पुष्कल हो जाना उसे निर्बरा कहते हैं, सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने को मोक्ष कहते हैं तथा सुखफल देनेवाला कर्म पुण्य कहलाता है । इनमें पुण्य सबहिन्दु उपादेय है क्योंकि उससे सत्साधनों की प्राप्ति होती है किन्तु मोक्ष में जाने के लिये उसका भी क्षय होना आवश्यक है ।

नकल प्रकरण तथा सटीक कर्मसूत्रों में नकलियों के सम्बन्ध में सम्योसी जानकारी दी गई है ।

७ सम्पादक के 'जेन-कर्मसूत्र' नामक कवि द्वारा रचित में इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि के साथ विस्तृत विवेचन किया है ।

रहित हो तो उसका चारित्र्य सम्यक् नहीं कहलाता और इसी कारण उसके द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

यहाँ तब कब समावेश सम्यक् चारित्र्य में ही किया गया है अर्थात् उसकी पूर्ण गवना नहीं की गई ।

सम्यग् वर्तन सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—इन तीन साधनों को त्रयत्रयी कहते हैं । श्री उमास्वात्मिकाचक्र ने उपाध्याय-विष्णु के प्रारम्भ में मोक्षमार्ग के साधनरूप में इन त्रयत्रयी का ही उल्लेख किया है ।

उपयुक्त तीन साधनों का संक्षेप ज्ञान और क्रिया इन—दो साधनों में किया जाता है ; यहाँ वर्तन का समावेश ज्ञान में किया जाता है, और चारित्र्य के स्थान पर क्रिया शब्द बोझा जाता है । 'नाम-किरियाहि मोक्षतो ये वचन उसके सिधे प्रमाणमूढ हैं । तात्पर्य यह कि यहाँ मोक्षमार्ग के चतुर्विध साधनों का वर्णन किया गया है, किन्तु ये साधन चार ही होते हैं इनसे न्यूनाधिक नहीं हो सकते ऐसा एकात्मिक बाध्य नहीं है । अपेक्षामेद से इन साधनों की संख्या न्यूनाधिक हो सकती है ।

सामाह्य स्य परमं, छेजोवद्धानर्ग मवे धीयं ।

परिहारविमुक्षीयं, सुदुर्मं तह संपरायं ॥१॥

अकसायमहकषायं, छउमत्पस्त विगस्त वा ।

एयं अपरिचकर, चारित्य होइ आहियं ॥२०॥

भट हो गया हो । कुरुर्धनी का अर्थ है मिथ्यादर्शन की मान्यता रखनेवाला । इन चार अंगों में से आरम्भ के दो अंग ध्या का पृष्ठ करनेवाले हैं जबकि दोय दो अंग ध्या का संरक्षण करनेवाले हैं ।

नादमयिस्म नाथ, नापेय बिना न भुंति चरणगुणा ।

अगुणिस्त नत्थि मोक्षतो, नत्थि जमाकसुस्म निष्कार्ण ॥८॥

[अथ अ० २८ वा १]

सम्पत् दर्शन के बिना सम्पत् ज्ञान नहीं होता सम्पत् ज्ञान के बिना सम्पत् चारित्र के बुध नहीं होते सम्पत् चारित्र के गुणों के बिना सर्व कर्मों से छुटकारा नहीं होता ; और सर्व कर्मों से छुटकारा पाये बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती ।

विवेचन—ज्ञान से पदार्थों को जाना या समझा है और इससे से ऊपर ध्या होती है इसलिये 'नाथं वसुध वेध' यह कम विवकासा है । परन्तु बीच मात्र का मोक्षमार्ग की ओर सदा प्रत्यान तो सम्पत् दर्शन को—सम्पत्त्व की प्राप्ति होने के फलस्वरूप ही होता है यह बात यहाँ स्पष्ट की गई है । जिसे सम्पत् दर्शन प्राप्त हो, उसे ही सम्पत् ज्ञान होता है । इसका अर्थ यह है कि सम्पत्त्व की प्राप्ति से पूर्व बीच को जो कुछ ज्ञान पड़ता है वह वास्तव में अज्ञान ही है क्योंकि मोक्षप्राप्ति में वह उपकारक सिद्ध नहीं होता । सम्पत्त्व की प्राप्ति होने के फलस्वरूप यही ज्ञान सम्पत्त्व बन जाता है ।

जिसको सम्पत् ज्ञान हुआ हो उसको ही सम्पत्तचारित्र की प्राप्ति होती है । इसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि मनुष्य चाहे जिसने ऊँचे चरित्र का पावन करता हो, निम्न यह सम्पत् ज्ञान से

स्वर्ग का एक स्थान दिया। तब मय मित्रों से चारित्र्य ग्रहण किया।
 वह एक प्रकार का था। सामान्य-चारित्र्य के पदार्थ का ध्यान
 का उन्मूलन दिया गया है। इसप्रकार इसे छोड़कर अपनीय बहने
 है। अपने लक्ष्य करने के बाद पूर्वजन्म के मुनियों के साथ व्यवहार
 में बहता है।

निम्न चार का उन्मूलन से आत्मा का मुक्ति करना, पश्चिम
 सिद्धि करने के लिए चारित्र्य है।

चौथे, मय माना और लोभ इन चार बंधनों को सम्पन्न
 करने है। यह मुख्य है। ज्ञान अर्थात् ज्ञान या ज्ञान को प्राप्त हो
 कर, तब मय-सम्पन्न चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती है। इस
 चारित्र्य में मय लोभ का भाग रूप रहता है।

यह मय लोभ भी बना जाय और इस प्रकार सम्पूर्ण व्याप
 रणिक अस्मिता प्राप्त हो, तब मय-ज्ञान चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती
 है। इस चारित्र्य को भीमकाय चारित्र्य भी कहते हैं। क्योंकि उस
 मय अस्मिता का और इस दोनों में ऊपर उठ सम्पूर्ण माध्यम्यभाव
 को प्राप्त होता है।

अन्त में आत्मा उत्तरोत्तर विमुक्ति को प्राप्त करने की दृष्टि इस
 अस्मिता का परित्याग है और अस्मिता प्राप्त कर के बाद भी इस
 चारित्र्य में स्थिर रहने है।

यह मय चारित्र्य उत्तरोत्तर उत्तु है और कर्म का शर बनने में मय
 बनता है।

पाण्ड्य सामयिक नाम का चारित्र है दूसरा ज्योतिष्कपत्नीय नामक चारित्र है तीसरा परिहारविमुक्ति नामक चारित्र है और चौथा भृगुस्मरणस्य नामवाला चारित्र है ।

अन्त्य से रहित चारित्र यथाव्यक्त कहलाता है । यह व्यपस्थ और बेबारी को होता है । अन्त्यान् में कहा है कि ये चौथो चारित्र कर्मों का नाश करनेवाले हैं ।

विशेषण—आत्मा को कुछ यथा व स्थिर करने का प्रयत्न चारित्र है । इसीको संवर, सयम त्याग जपना प्रत्याख्यान भी कहा गया है । परिधाममुक्ति के उत्तममात्र को अनेक से चारित्र के पाँच प्रकार किये गये हैं । सय अर्थात् परदा । अब तक जिसके ज्ञान पर परदा है वह है व्यपस्थ । वेदसंज्ञान होने से पूर्व सभी मातमाएँ इस अवस्था में रहती हैं ।

मन बचन और ज्ञान से पापकर्म नहीं करना, नहीं करना तथा करते हुए को अनुमति नहीं देना, उसे सफलपूर्वक जो चारित्र गृह्य किया जाता है उसे सामयिक-चारित्र कहते हैं । यह चारित्र जनमापी पुरुषों में अत्यन्त तथा साधुओं में सर्वोच्च मात्रा में होला है ।

अपे शिष्य को बहर्षाचारिक-भूषण का पशुवीचलिका नामक चौथा अध्ययन पत्राने के मांय जो बड़ी सीमा दी जाती है उसे ज्योतिष्कपत्नीय चारित्र कहते हैं अपना एक तीर्थङ्कर के साधु का अन्य तीर्थङ्कर के शासन में प्रवेश करने के लिये क्या चारित्र ग्रहण करना पड़ता है, उसे भी ज्योतिष्कपत्नीय चारित्र कहते हैं । श्री पार्श्वनाथ स्वप्नान् के चतुर्थ्याम कहनाके साधुओं ने पाँच महाप्रत्यक्ष भीमदावीर

स्वामी का मार्ग स्वीकृत किया तब मये सिरे से चारित्र्य ग्रहण किया या वह इस प्रकार का था । सामाजिक-चारित्र्य के धर्म का धेदन कर उपस्थापित किया जाता है इसलिये इसे धेरोपस्थापनीय कहते हैं । इसमें प्रवेष्ट करने के बाद पूर्वस्थिति के मुनियों के साथ व्यवहार में आ सकते हैं ।

विशिष्ट प्रकार की लक्षणियाँ से आत्मा की बुद्धि करना परिहार विबुद्धि नामक तीसरा चारित्र्य है ।

क्षेत्र मान माया और क्रोध इन चार कषायों को सम्पराय कहते हैं । वह सूक्ष्म हो जाय अर्थात् उपद्रव या क्षय को प्राप्त हो जाय तब सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती है । इस चारित्र्य में सूक्ष्म क्रोध वन अथ क्षेत्र रहता है ।

जब सूक्ष्म क्रोध भी जमा जाय और इस प्रकार सम्पूर्ण कषाय रहित अवस्था प्राप्त हो तब यथाकाम्य चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती है । इस चारित्र्य को चोत्तराय चारित्र्य भी कहते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ सम्पूर्ण माध्यस्थभाव को प्राप्त होती है ।

सुप्रस्थ आत्मा उत्तरोत्तर विबुद्धि को प्राप्त करती है । इस अवस्था तक पहुँचती है और, केवलज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी इस चारित्र्य में स्थिर रहती है ।

ये सब चारित्र्य उत्तरोत्तर बुद्धि हैं और कर्म का क्षय करने में परम उत्तम हैं ।

तथा य इन्द्रियो पुणो, बाहिरम्मन्तरो तथा ।
बाहिरो छम्बिहा पुणो, एवमम्मन्तरो तथो ॥११॥

[अथा० अ० १८ वा ११]

तप दो प्रकार का कहलया गया है । बाह्य और आत्मन्तर ।
बाह्य तप छद्म प्रकार का बर्णित है और आत्मन्तर तप भी इतने ॥
प्रकार का ।

विवेचन—जो शरीर के छल्लों वास्तुओं तथा मन को तपसे यह
तप कहलया है । कर्म की निर्मूल करने के लिये यह उत्तम साधन
है । तप दो प्रकार का है १—बाह्य और आत्मन्तर । इन में बाह्य-
तप शरीर की बुद्धि में विशेष उपचारक है और आत्मन्तर
तप मानसिक बुद्धि में । इन दोनों तपों के अल्प-अल्प छद्म
प्रकार है ।

अन्नमगमूषोपरिया, मिक्खापरिया य रत्तपरिण्णामो ।
कायक्किन्नेसो मलीणया, य वज्झो तथा हाई ॥ १२ ॥

[अथा० अ० १ वा ८]

बाह्यतप के छद्म प्रकार है—(१) अन्नशन (२) ऊनोपरिया (३)
मिक्खापरि (४) रत्तपरिण्णाय (५) कायक्किन्ने तथा (६) उलीकता ।

विवेचन—भोजन का अमुक समय के लिये अपना पूर्ण समय
के लिये परिण्णय करना अन्नशन कहलया है । एताश्च आयस्मि,
उपवास—ये सब सही तप के प्रकार हैं । सुखा में कुछ कम भोजन
करने की क्रिया को ऊनोपरिया कहते हैं । कुछ मित्रा पर निर्वाह

करने को मिलाचरी कहते हैं। इसके स्थान पर वृत्तिसंश्लेष भी आता है जिसमें साध पदार्थों का संश्लेष किया जाता है। वृष पक्षी, पृथ तेस मुड बीर पन्नान्न—इन छह रसों में से एक कच्चा समी रसों का त्याग कर देना रसत्याग कहलाता है। किसी एक आसन पर बैठ कर उस पर शीर्षकाक्ष तक स्थिर रहना कायकसेवा कहलाता है। कच्चा केच-संजन पादचर्या आदि कष्ट सहन करे, उसे भी कायकसेवा कहते हैं। ठीक वैसे ही अपने अंगोपांग समुचित कर एकाग्रचित्त में रहने को सन्नोदना कहते हैं।

पापच्छिद्य विणयो, वैपाकृष्य तदेष सन्नाया ।

ज्ञान तस्मिन्गो वि य, अस्मिन्तरा तवो होई ॥१३॥

[अष्टा० अ १ गा १]

मान्तरिक तप के छह प्रकार हैं :—(१) प्रायश्चित्त (२) जिनय (३) वैपाकृष्य (४) स्वाध्याय (५) ध्यान और (६) व्युत्सर्ग ।

विवेचन—पाप-कार्य करने योग्य नहीं है लेकिन ज्ञान-मनमाने हो जाये तो उसकी मिश्रि के सिधे गुर द्वारा तप के स्वरूप में निर्दिष्ट तप आदि यथोचित अनुष्ठान करना प्रायश्चित्त कहलाता है। देव मुख, वर्म तथा मोक्ष के साधनों के प्रति आदरमान दिखाने की क्रिया को जिनय कहते हैं। देव गुण और वर्म की सेवा करना वैपाकृष्य कहलाता है। आत्मीयनतिहारक धात्यों के अध्ययन करने को स्वाध्याय कहने हैं। मन को अनुम वृत्ति से दूर हटाना तथा शुभवृत्ति में एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। और

सौर-समूह का त्याग करके एकाग्रभाव से विचरण करना तथा ब्रह्मा के मन्त्र को सोझर भावभाव में रहना व्युत्सर्ग है ।

रुचिषा पुष्पकम्माह, सधमेव तपेण य ।

समदुःख्यहीणहा, पक्कमसि महसिणो ॥१४॥

[अथ अ १८ पाठ ११]

जो महर्षि है वे सत्य और उप से पूर्व जनों का हृदय कर समस्त दुष्टों से रहित ऐसे मोक्षमार्ग की ओर सीधे प्रवृत्त करते हैं ।

सह नगर किण्वा, सबसकरममार्तं ।

रुन्ति निउमपागार, त्रिगुर्ष दुप्पससग ॥१५॥

धप्पं परक्कम किण्वा, जीव च ईरियं सुया ।

धिइ च कयण किण्वा, सन्धण पत्तिमन्वप ॥१६॥

तन्तारायमुत्तम, भित्थुणं कम्मकसुर्यं ।

मुणी किमपमगामो, मवाओ परिमुत्तप ॥१७॥

[अथ अ ६, पा १-२१-२]

४ तत्परोक्षमहोदधि पत्र में अनेक प्रकार के जलों का वर्णन किया गया है और सम्पादक ने 'तप-विचार' 'तपनी तप' (धर्मबोध-सम्पत्तिसंग्रह पु १२) और 'तपनी गच्छता' (जैन विद्यावल्ली प्रथम खंडी पु ४) तथा 'आर्षाधिक-वदन्त' (जैन विद्यावल्ली द्वितीय खंडी पु ६) नामक गुप्ताली पुस्तकों में तप के सम्बन्ध में विविध वृत्तियों से विचार किया है ।

अज्ञास्मी भयर क्षमास्मी दुर्ग और तप-संयमस्मी अयस्य बनाकर त्रिगुप्तिस्मय शक्तों द्वारा कर्मशत्रुओं से अपनी रक्षा करनी चाहिये ।

पुनः पराक्रमस्पो धनुष की ईर्ष्यामिति रूप डोरी बनाकर धैर्य-रूपी केतन से सन्ध द्वारा उसे बाँधना चाहिये ।

उस धनुष पर तपस्वी बाण चलाकर कर्मस्मी पक्ष का भेदन करना चाहिये । इस प्रकार से संग्राम का सदा के लिये अन्त कर मुनि भवभ्रमण से मुक्त हो जाता है ।

विवेचन—इस वर्णन का तात्पर्य यह है कि मोक्षमार्ग के पथिक को नीचे लिखे गुण प्राप्त करने चाहिये ।

१ : अज्ञा—आत्मअज्ञा बेव-गुरु-कर्म के प्रति अज्ञा नव तत्त्वों पर अज्ञा ।

२ : क्षमा—क्रोध पर विजय । यहाँ मान माया और लोभ पर विजय का निर्देश नहीं दिया गया है पर वह समझ लेना चाहिये । इस प्रकार आज्ञा सरलता और निर्वोगता भी अङ्गित करनी चाहिये ।

३ : तप—अनेकविध तप ।

४ : अयस्य—पाँच इन्द्रियों पर नियन्त्रण ।

५ : त्रिगुप्ति—गुप्ति अर्थात् अप्रसन्न प्रवृत्ति का निग्रह । इसके तीन प्रकार हैं—(१) मनगुप्ति, (२) बचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । अयस्य मार्ग में आये करने के लिये ये तीनों गुप्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं ।

६ : पराक्रम—विश्वों की परावाह लिये बिना ज्यो को ओर अग्रसर होने का एक पुरोपाय ।

७ : इयमिमिनि—ममिनि अर्थात् मम्यार प्रवृत्ति । इनके पाँच प्रकार हैं :—(१) इयमिमिनि (२) भागा-समिनि (३) ऐयना समिनि (४) भागान निने-ममिति और (५) पारिप्य पनित-ममिति । इन पाँचों समितियों का पान्थ नयनमाधना से सम्पन्न होकर मिष्ट होता है । तीन मुक्तियों और पाँच समितियों को अष्टावचन-मात्रा कहा जाता है । इसका वर्णन हम इसमें को अष्टावचनी पाठ में किया गया है ।

८ : धैर्य—चित्तस्थायम् । जिस साधक का चित्त स्वस्थ नहीं है वह मोक्षमार्ग की साधना में आगे प्रगति नहीं कर सकता । चाहे बप्टी के पत्र ही न दृढ़ आप ही भी उसे छूट करने की तैयारी उसको चाहिये ।

९ : सत्य—सत्य की उपासना सत्य के प्रति आस्था ;

१० : तप—यहाँ तप शब्द से इच्छानियोजकता तप समझना चाहिये ।

११ : धर्मरूपी ब्रह्म का भेद—समस्त ब्रह्मों का सत्य ।

सस्तेम मातां गुरु-मित्रसेवा,

विरजया वातक्यस्य दूता ।

सज्जायपगतनिसेवया य,

सुतरयमंर्चितनया धिर् प ॥१८॥

[अथ० अ० १५, पा० १]

गुरु और गुरु शक्तों की सेवा अज्ञानी जीवों को संपत्ति का दूर से ही त्याग स्वाध्याय स्त्री-नपुंसकादि रहित एकात्मस्थान का सेवन

सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन तथा धैर्य ये एकान्तिक सुखरूप मोक्षप्राप्ति के मार्ग हैं ।

विवेचन—मोक्षमार्ग के पञ्चक म कुछ और भी गुण होने चाहिये जो यहाँ दिखाये गये हैं :—

१ : मुद की सेवा—ज्ञान वें वै गुद । उनके प्रति चिन्तन करने से उनकी सेवा करने से साक्षात् का रहस्य समझ में आता है और मोक्ष की साधना में शीघ्र जाने का सकता है ।

२ : ब्रह्म सन्तों की सेवा—यह भी मुद सेवा के समान ही उपकारक है ।

३ : भक्तानियों की संगति का त्याग—जो भक्तभाव में लीड़ा कर रहे हैं उन्हें भक्तानी समझना चाहिये । उनकी संगति करने से मोक्षसाधना का उत्साह विवर्धित हो जाता है, अपना स्वयं भ्रष्ट होने का प्रसंग भी आ जाता है । इसलिये उनकी संगति का परित्याग करना चाहिये । संगति करना हो तो परमार्थ जाननेवाले ज्ञानियों की ही करनी चाहिए तभी ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो ।

४ : स्वाध्याय—आत्मवर्षित साक्षात् का अभ्यास ।

५ : एकान्त-निषेध—एकान्त में रहना ।

६ : सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन—सूत्र और अर्थ दोनों का अच्छी तरह चिन्तन करने पर मन का विशेष दृष्ट आता है और मोक्षसाधना के उत्साह में वृद्धि होती है ।

७ : धैर्य—चित्त की स्थिरता ।

धारा ६

साधना-क्रम

साध्या आषाढ़ कल्ठार्य, साध्या आषाढ़ पारग ।

उमर्य पि आषाढ़ सोध्या, जं छेय सें समापरे ॥१॥

[६४ अ ४ ग ११]

साधक साधु का उन्मेष व्यवहार से बन्धन का—आत्म-
हित का मार्ग जान सकता है ठीक वैसे ही साधु का उन्मेष
व्यवहार करने से पाप का—अहित का मार्ग भी जान सकता है । जब
इस प्रकार यह हित और अहित दोनों का मार्ग जान ले, तभी जो
मार्ग हितकर हो उसका आचरण करे ।

जा जीवे बि न आषाढ़ जजीवे बि न आषाढ़ ।

जीवाञ्जीवे जयस्थता कई सा नाहीइ सुजर्म ॥२॥

[क ४०४ ग १२]

जो जीवों को नहीं जानता है वह जीवों को भी नहीं जानता
है । इस प्रकार बौद्ध और जजीव दोनों को भी नहीं आध्वेनात्म
सत्त्व सत्त्व को बिना प्रकार जानेगा ?

विवेचन—साधक को सर्व प्रथम जीवों का आध्वेनात्म—का ज्ञान
प्राप्त कर लेना चाहिये क्योंकि इसके लक्ष्यार्थ से परिचित होना

चाहिये । जिसने इस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसको जमीन का ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच का भेद उसकी समझ में नहीं आता । इस तरह जो जीवों और अजीवों दोनों के स्वरूप से अज्ञात है वह समय का स्वरूप भी नहीं जान सकता क्योंकि समयपालन का औपदेशक साधक अनिष्ठ सम्बन्ध है ।

ओ जीवे वि वियाण्डे, अजीवे वि वियाण्डे ।

जीवाजीवे वियाण्यता, सा हु नाहीइ सन्दर्भ ॥३॥

[अथ अ० ३, पा० १३]

जो जीवोंको अच्छी तरह जानता है वह अजीवों को भी अच्छी तरह जानता है । इसी प्रकार जीव और अजीव दोनों को सर्वोत्तम रूप में जाननेवाला समय को भी अच्छी तरह जान लेता है ।

अथा जीवमजीवे य, दो वि एण वियाण्डे ।

तथा गद् बहुविद्, मण्वजीवाण आण्डे ॥४॥

[अथ अ० ४ पा० १४]

जब कोई साधक जीवों और अजीवों को उत्तम रीति से जानता है तब वह सभी जीवों की बहुविध गति को भ्रमी-भ्रंति पहचानता है ।

विवेचन—यहाँ गति शब्द का अर्थ एक मण से दूसरे मण में जाने की क्रिया समझनी चाहिये । यह गति गरक, तिर्यक्, मनुष्य और देव इष्ट तरह चार प्रकार की है । सत्परो जीव को इन चार गतियों में से एक गति में अवश्य उत्पन्न होना पड़ता है क्योंकि उसने इष्ट

प्रकार का कर्मकर्मण किया है और कर्म के फल भीसे बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती ।

अथा गृह बहुविध, सन्धर्मीबाण आण्ड ।

तथा पुण्य च पापं च, बध माकसु च खाण्ड ॥३॥

[एत च ४ पा १५]

अब साधक सर्वजीवों की अनेकविध गतिमें से जानता है ।
तब पुण्य पाप, कर्म और मोक्ष को जानता है ।

विवेचन—अब साधक जीवकी अनेकविध गति का कारण सोचता है तब उसके सामने पुण्य-पाप का सिद्धान्त आ जाता है ।
जैसे कि पुण्य करनेवालों को सङ्गति होती है और पाप करनेवालों को
दुर्गति । पीछे अल्प विचार करने पर पुण्य और पाप एक प्रकार
का कर्मकर्मण है यह बात उसके सामने आती है और यही
कर्मकर्मण है वही उसमें से छूटने की कोई प्रक्रिया भी अवश्य होनी
चाहिये ऐसा अनुमान होते ही मोक्ष का निर्णय हो जाता है ।

अथा पुण्य च पापं च, बध माकसु च खाण्ड ।

तथा निर्भिदं माण्ड अ दिज्जे अ प माणुसे ॥६॥

[एत च ४ पा १६]

अब साधक पुण्य, पाप कर्म और मोक्ष का स्वल्प अच्छी तरह
जान लेता है तब उसके मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक दोनों प्रकार
के मोक्ष साखीत है यह बात उसके ध्यान में आ जाती है और उसके
प्रति निर्बेद—वैराग्य उत्पन्न होता है ।

अथा निर्मिदए मोए, जे दिखे जे य माणुसे ।

तथा चयइ सबोग, सर्मितर-बाहिर ॥७॥

[अ० अ० ४ गा १०]

जब साधक के मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक भोगों के प्रति निर्बेद — ईक्ष्म्य उत्पन्न होता है तब आत्मन्तर और बाह्य संयोगों को यह छोड़ देता है ।

विवेचन — यहाँ आत्मन्तर संयोग से कर्मात्मा और बाह्य संयोग से मन आत्मा का परिच्छेद तथा कृदुम्बिजनों का सम्बन्ध ऐसा अर्ध होता चाहिये । तात्पर्य यह है कि साधक में जब स्वर्गीय अथवा मानुषिक भोग की इच्छा नहीं रहती तब कर्मात्मा करने का कोई कारण नहीं रहता और मन आत्मा तथा कृदुम्बिजनों के प्रति रहे सम्बन्ध में अपने आप ही कमी आ जाती है ।

अथा चयइ सबोग सर्मितर-बाहिर ।

तथा मुण्डे मविचाण, पम्पयइ अणगारिय ॥८॥

[अ० अ० ४ गा० १०]

जब साधक आत्मन्तर और बाह्य संयोगों को छोड़ देता है तब फिर मुँहवाकर अणगार धर्म में प्रवृत्ति होता है ।

विवेचन — अणगार धर्म अर्थात् धम्म-धर्म साधु-धर्म । प्रवृत्ति होना अर्थात् दीक्षित होना । निर्दम्ब सम्प्रदाय में साधु-धर्म की शिक्षा प्रदान करते समय फिर मुँहवाना अन्यायस्यक होता है । बौद्ध-धम्म भी वीसा प्रदान करते समय फिर का मुम्बन करते हैं ।

जिसने तिर मुँहाया उसने सरीर सम्बन्धी सारी सोमा सारे ममत्त का परित्याग कर दिया ऐसा समझा जाता है ।

जया मुण्डे मरिचाण, पम्पयए अणमारियं ।

तया मवरमुण्डि, पम्म फासे अनुसर ॥६॥

[कथ न ४ पा १६]

जब साधक मस्तक का मुण्डन करना कर मत्पार धर्म में प्रवृत्ति होता है तब उत्कृष्ट समयवर्षी धर्म का सर्वोत्तम रूप से आचरण कर सकता है ।

जया सवरमुण्डि, पम्म फासे अनुसर । -

तया पुणए कम्मरयं, अबोहिक्खुमं कइ ॥१०॥

[कथ न ४ पा १]

जब साधक उत्कृष्ट समयवर्षी धर्म का सर्वोत्तम रूप से आचरण करता है तब मिथ्यात्वजनित कर्मपित्त जायों ॥ उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है ।

जया पुणए कम्मरयं, अबोहिक्खुमं कइ ।

तया सवणं नाण, दमण पामिगच्छइ ॥११॥

[कथ न ४ पा ११]

जब साधक मिथ्यात्वजनित कर्मपित्त जायों से उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है, तब सर्वव्यापी ज्ञान (वेदज्ञान) और सर्वव्यापी धर्म (वेदधर्म) को प्राप्त कर सरता है ।

जया सवत्तग नाण, दसण चामिगच्छइ ।

तया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली ॥१२॥

[एव च ४ गा २२]

जब साधक सर्वव्यापी ज्ञान और सर्वव्यापी दर्शन को प्राप्त करता है तब बहु लोक और अलोक को जान सेता है तथा जिन एव बेबसी बनता है ।

जया लागमलाग च, जिणो जाणइ कयली ।

तया जाग निर्म्मिता, सुलमि पडिवज्जइ ॥१३॥

[एव च ४ गा २३]

जब साधक लोक और अलोक का जाला जिन तथा बेबसी बनता है तब अन्तिम समय में मन बचन और वाया की समस्त प्रवृत्तियों को रोजर दीक्षा अवस्था को प्राप्त करना है अर्थात् पूर्ण जमी स्थिर-अग्र्य दण को प्राप्त होना है ।

जया जाग निरूमिता, सुलमि पडिवज्जइ ।

तया कम्म खविषाण, मिद्धि गच्छइ नारजा ॥१४॥

[एव च ४ गा २४]

जब साधक मन बचन और वाया की समस्त प्रवृत्तियों को रोज कर दीक्षा अवस्था को प्राप्त करना है तब सद्गुण कर्मों को छोड़ कर पुण्य दण पाण कर मिद्धि को पाता है ।

जया कम्म खविषाण, मिद्धि गच्छइ नीग्गमा ।

तया सागमय्यपत्था, मिद्धा हय्द माममा ॥१५॥

[एव च ४ गा २५]

जब वह समस्त कर्मों को छोड़ कर मुड़ बना हुआ मिट्टि को पाना है तब सोर के मन्त्र पर रहनेवाला ऐसा शास्त्र मिट्ट बन जाता है ।

सुरमायगस्य समगस्य, मायाउत्तगस्य निगाममाहस्य ।
उष्ठाउत्तमापदोयस्य, सुखदा सुगई तारिसगस्य ॥१६॥

[एव च ३ गा १]

जो समस्त बाह्य-बुन का अस्मिन्मयी है और मुक्त कैसे प्राप्त हो ? इसी उच्छेद-बुन में निरन्तर व्याकुल रहता है मूर्खार्थ की जेना टन जाने के पश्चात् भी दीर्घकाल तक सोसा रहता है जो अपना शारीरिक सौन्दर्य ब्रह्म के हेतु सदा हाथ-पैर बाँधि बोला रहता है ऐसे समस्त को मोक्ष की प्राप्ति होना सम्भव दुर्लभ है ।

उगोगुगपदायस्य, उज्जुमई स्वतिमंदमरयस्य ।

परीमई शिवन्तस्य, सुतदा सुगई तारिसगस्य ॥१७॥

[एव च ३ गा २०]

जो समस्त उपोगुण में प्रधान है अर्थात् जोर उप करता है जो प्रवृत्ति से सरल है अपना और समय में सदा अनुरक्त रहता है, तथा परीपदों को ओतता है उसके लिये मोक्षप्राप्ति सुलभ है ।

विवेचन—बुद्ध चरित का पालन करते समय जो बड़, अत्यतिथी और कठिनाईयाँ आती हैं उनको समस्तपूर्वक सहन कर लेने को ही परीपद-कर्म करते हैं । इसके निम्नलिखित चारों प्रकार हैं :—

- १ : शुष्मापरीपह—शून्य में उत्पन्न बेदना सहन करना ।
- २ : सृष्णापरीपह—सृष्णा में उत्पन्न बेदना सहन करना ।
- ३ : शीतलपरीपह—ठण्ड से होनेवाली बेदना सहन करना ।
- ४ : उष्णपरीपह—ताप से उत्पन्न बेदना सहन करना ।
- ५ : दश-महानपरीपह—मच्छरों के काटने से उत्पन्न बेदना सहन करना ।
- ६ : अश्वत्थपरीपह—अश्वत्थ रहित अम्बा फट्ट हुए वस्त्रवासी स्थिति से दुखी नहीं होना ।
- ७ : अरतिपरीपह—अरति पावन करते हुए मन में मन्त्रानि न होने देना ।
- ८ : स्त्रीरपरीपह—स्त्रियों के अय-अर्चन में मन को विचलित न होने देना ।
- ९ : वर्णरपरीपह—किसी एक पाँच अम्बा स्थान के प्रति समस्त न रखने हुए राष्ट्र में विपरण करने रहना और इस प्रकार के बिहार-परिभ्रमण में जो बात आये, उसे धान्तिपूर्वक सहन करना ।
- १० : निषाद्यपरीपह—स्त्री पशु और अपुत्रजनित स्थान में रह कर एवान्त सेवन करना ।
- ११ : दम्भापरीपह—दम्भ का स्थान अम्बा दम्भ के निम्ने पश्या आदि जो भी मित्रे उनके लिए दुष्णी न होना ।
- १२ : आक्रोशपरीपह—कोई मनुष्य आक्रोश-क्रोध को निरन्तर करने, अमान करने उसे धान्ति से सह देना ।

- १३ : वधपरीषद्—कोई मारपीट करे तो भी शान्ति है। सह्य सेना ।
- १४ : याचनपरीषद्—चाहू को प्रत्येक वस्तु माग कर ही प्राप्त करना चाहिये अतः मन में यत्नानि नहीं करना ।
- १५ : अनामपरीषद्—मिक्षा मागने पर भी कोई वस्तु न मिले तो उसके सिद्धे सन्ताप न करना ।
- १६ : रोगपरीषद्—चाहे कैसा रोग अपना व्याधि उत्पन्न क्यों न हुई हो किन्तु चिकित्सा-चिकित्सा अपना रोना-पीटना नहीं । साथ ही लक्ष्मन्की सभी कैरनार्थ शान्ति-पूर्वक सहना ।
- १७ : तुल्यस्पर्धपरीषद्—कड़वे-कड़वे तथा सोते सम्यग् इमादि तुलों के कठोर स्पर्ध को शान्ति-पूर्वक सह्य सेना ।
- १८ : मक्कपरीषद्—मसीना तथा मिष्टान्न आदि के कारण शरीर पर मैस कम जाने पर भी स्नान की इच्छा नहीं करना ।
- १९ : सत्कारपरीषद्—कोई कैसा भी सत्कार क्यों न करे उससे अस्मिमान न कहे हुए मन को बल में रखना और यह सत्कार मेरा नहीं अन्तिम चरित का हो रहा है ऐसा मानना ।
- २० : प्रज्ञापरीषद्—बुद्धि अपना ज्ञान का अस्मिमान नहीं करना ।
- २१ : मत्तानपरीषद्—अल्पबिभ्र पल्लव करने पर भी सुमतिमान्ता का चाहिये किना बोध न हो तो उससे निराश न होना ।
- २२ : सम्पत्तपरीषद्—जिसी भी स्थिति में सम्पत्त को अर्थादोष न होने देना तथा उत्तम संरक्षण करना ।

बारा १०

धर्माधरण

बराभरबरेणं, पुञ्जमाप्याज पाणिम ।

धम्मा दीपो पशुता य, गर्ह सरणमुत्तम ॥१॥

[अथ अ ११ या १५]

बरा और मरण के प्रचंड संघर्षात में जीवों की रक्षा के लिये धर्म एक दीप (डेट) है आभार है और उत्तम शरण है ।

विवेचन—जहाँ कर्म है वहाँ बरा और मरण अवश्य है । बरा और मरण का वेग इतना तो प्रचण्ड है कि रोकने से रुक नहीं सकता अर्थात् उसके प्रचंड प्रवाह में प्राणी मान को बहना ही पड़ता है और अनेक प्रकार के पुञ्जों का अनुभव भी करना पड़ता है । ऐसी अवस्था में धर्म ही एक अद्वितीय सहायक बनता है इसके आभार पर ही जीव मान बचक-बचक रह सकते हैं, और उनकी उत्तम रीति से रक्षा होती है । अन्य धर्मों में नहीं तो जिसने धर्म का आभरण नहीं किया उसको दुःखानुभव में बहुत पुञ्ज उठाना पड़ता है और उसकी मूर्खता सिद्ध होती है ।

मरिहिसि राधं अया तया वा,
मणोरमे कामगुणे विहाय ।

एको हु धम्मो नरदेव ताण,
न विक्कई अन्नमिहेइ किंवि ॥ २ ॥

[अण० अ० १४, गा० ४]

हे राजन् ! हम मनोहर एवं नमनीय ऐसे कर्ममोक्षों को छोड़कर एक दिन तुम्हें मरना ही है । उस समय हे नरदेव ! एतन्मात्र कर्म ही तेरा परमावसम्बन्ध सिद्ध होगा । कर्म के अतिरिक्त इस ससार में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं कि जो तेरे जन्मों में आए ।

विवेचन — यहाँ राजा को सम्बोधित किया है, किन्तु बात सब के लिये समान रूप से उपयोगी है ।

जरा जाव न पायेइ, बारी जाव न बुई ।

जाविदिपा न हायंति, ताव धम्म समाचरे ॥३४॥

[अण० अ० २, गा० ११]

जब तक जरा पीछित न करे, व्याधि में बुद्धि न हो और इन्द्रियाँ कमजोर न हो जाए तब तक की व्याधि में उत्तम प्रकार से धर्माचरण कर लेना चाहिये ।

विवेचन — प्रायः अनुव्य ऐसा समझना है कि जब मैं बूढ़ हो जाऊँगा कुछ कर्तूंगा तब धर्माचरण करूँगा । अभी तो बाल्य-प्रमोह के दिन हैं । किन्तु उसका यह समझना भ्रान्ति है । वेद सत्यमुर है । यह कब नष्ट हो जायगा कहा नहीं जा सकता । यदि मान लिया जाए कि आयुष्य की होरी कच्ची है, और वह बूढ़ होनेवाला है,

तो क्या उस समय वह धर्माचरण कर सकेगा ? उस समय उसकी सारोरिक शक्तियाँ खीण हो जाती हैं छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं और इन्हीं मधेष्ट कार्य करने में प्रायः असमर्थ होती हैं । ऐसी स्थिति में मला किस तरह धर्माचरण हो सक्ता है ? अतः कुछ मनुष्य को आरम्भ से ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिये । साथ ही यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि निम्ने बास्पकस्त में अकला यौवन में धर्माचरण नहीं किया उसे कृदावस्था में धर्म प्रिय नहीं लगता । फलतः जबसे मनुष्य कुछ समझने लगता है तब से ही उसे धर्माचरण करना आरम्भ कर देना चाहिये ।

वा वा वक्ष्यद् दयनी, न सा पठिनियतई ।

अहम्मं कृण्माणस्त, अफला जन्ति राइवो ॥ ४ ॥

वा वा वक्ष्यद् दयनी, न सा पठिनियतई ।

धम्म च कृण्माणस्त, सफला जन्ति राइवा ॥ ५ ॥

[अष्टा ७ १४ वा २४-२५]

बो-बो रात्रियाँ बीतती हैं वे पुनः सोठकर नहीं आती और धर्मों की रात्रियाँ हमेशा निष्फल बीतती हैं ।

बो-बो रात्रियाँ बीतती हैं वे आपस सोट नहीं आती और धर्मों की रात्रियाँ हमेशा सफल होती हैं ।

विवेचन—बो-बो रात बीतती हैं, वह पुनः सोट नहीं आती, वैसे ही बो-बो दिन बीतता है, वह भी पुनः सोट नहीं आता ।

सात्त्विक यह है कि जो समय बना गया वह सदा के पिछे हाथ से निरग्न गया वह पुनः आनेवाला नहीं है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मिण्य मनुष्यों का यह वर्तन्य हो जाता है कि समय का बल सके उनका सदुपयोग कर लेना चाहिये। जो मनुष्य अर्थ्य करता है उसके समय का दुरुपयोग हुआ ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि अपने नया कर्मस्थान होता है किसी कर्मस्थान उसे बनेकामिय हुआ सहन करने पड़े है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है उसके समय का सदुपयोग हुआ मानना चाहिये, क्योंकि उससे बने कर्म नहीं बँटने और जो धर्म हुए है उनका भी पस हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी सब-परम्परा का अन्त आ जाता है और वह सर्वशुद्धों से मुक्त हो जाता है।

धम्मा मंगउत्तुकिट्ठं, अहिंसा संशमा वरो ।

देना वि र्त्त नमसीति, अस्म धम्म सुवा म्मा ॥६॥

[वच न ८, गा १]

धर्म उत्तम मङ्गल है। यह अहिंसा संयम और उपमन्य है। जिसके मन में सदा ऐसा धर्म है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं।

विवेचन—इन अणु में मनुष्य मात्र सदा सर्वदा मोक्ष की कामना किया करते हैं। किन्तु उनको यह स्वरूप नहीं होता कि उत्तम मङ्गल तो धर्म ही है क्योंकि धर्म से दुःख (पाप) दूर होने है और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ धर्म उच्यते ॥ अहिंसा, संयम और उपमन्य की त्रिपुटी समझना चाहिये। यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है यहाँ धर्म नहीं रहता। यहाँ किसी भी

बहिया उभुमादाय, नावकन्ते कयाद् वि ।

पूयकम्मसुयहाय, इम देह समुदरे ॥८॥

[अ० अ० ६, पा० १३]

संसार से बाहर और समस्त ऊपर स्थितिका नामक जो स्थान है वहाँ पहुँचने का उद्देश्य रखकर ही कार्य करना चाहिये । विद्वन्-मोक्ष की प्राप्ति का व्यवस्थापन करनी चाहिये । वस्तुसे जिन कर्मों का संबंध किया हुआ है उनका कार्य करने के लिये ही यह देह धारण करनी चाहिये ।

विशेषण—मोक्ष में पहुँचने का अवसर केवल मनुष्यकर्म में ही मिल सकता है । मानवकर्म अनन्त कर्मों में प्रथम करने के पश्चात् अत्यन्त बड़ से प्राप्त होता है । बुद्धिमान् लोगों को उन्मुक्त राज्य को कल्प में रखकर ही मोक्षप्राप्ति को अपना ध्येय बनाना चाहिये । यह सरीर मोक्ष-विश्रास के लिये नहीं है बल्कि पुनर्प्राप्ति कर्मों का कार्य करने के लिये है । इस बात को पुनः पुनः अपने मन में रख करने की अत्यन्त आवश्यकता है । अब यह बात पूर्वकर्म से सब में रख हो जाएगी तभी मोक्षप्राप्ति दूर होकर कर्मा-चरण करने का उत्साह बढ़ेगा ।

धम्मे हरए वन्मे संवित्तिरये

अणापिले अचपसन्नसेसे ।

अहिं सिप्पाओ विमल्लो विसुद्धो,

सुसीश्य्वा पयहामि दोरं ॥९॥

[अ० अ० १२, पा० ३१]

मिथ्यात्व आदि दोषों से रहित और वास्तव-प्रसङ्गसेत्या से मुक्त कर्म एक अन्तर्गम्य है और अज्ञान्य एक प्रकार का धान्ति-तीर्थ । इसमें स्नान करके मैं विमल विपुल और सुशीतल होता हूँ । ठीक वैसे ही कर्मों का नाश करता हूँ ।

विवेचन—कुछ मनुष्य महाना-शोना और बाहर से कुछ पाने को ही धर्म मान बैठे हैं जबकि धर्म अन्तर की बुद्धि के साथ मुख्य सम्बन्ध रखता है । यह अन्तर की बुद्धि तभी प्राप्ति होती है जब मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद वपाद्यादि दोष दूर कर दिये जाते हैं और आत्मा के परिणामों को कुछ रखा जाता है ।

आत्मा के परिणामों की योग्यता समझने के लिये मन्वान् महावीर ने कुछ श्रेण्याओं का स्वस्म प्रकट किया है । उनमें दृष्य, शीत और काशेष्ट—ये तीन श्रेण्याएँ आत्मा के अमुद्धत अमुद्धतर और अमुद्ध परिणामों का सूचन करनेवाली हैं तथा पौष्ट, पथ तथा धुक्—ये तीन श्रेण्याएँ आत्मा के शुद्ध—शुद्धतर—शुद्धतम परिणामों का सूचन करती हैं । अतः कर्मात्मक को चाहिये कि वह सदा शुद्ध श्रेण्याओं में ही रहे ।

कर्मात्मका में अज्ञान्य का महत्त्व भी बहुत है । जो अज्ञान्य का प्राप्त करता है, उसका मन सदा विषय-विचार से दूर रहता है और उससे अकल्प धान्ति मिलती है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के कोटोत्तर—उच्च धर्म का जो आचरण करता है, उसके सब मल दूर होते हैं उसकी सभी अपुद्धियाँ दूर होती हैं और उसके अन्तर के सारे तत्त्व मिश्रित

को अनुपम दान्ति मिलती है। ऐसी आत्मा के सब कर्म शीघ्रता से नष्ट हो जाय यह स्वामाविष्ट ही है।

पहंति नरए धारे, अ नरा पापकारिणा ।

दिष्यं च गग्नं गच्छंति, परिचा धम्ममारियं ॥१०॥

[अथ अ १८, वा १५]

जो मनुष्य पापकर्ता है वह भीरु नरक में जाता है और जो आर्य कर्म का आचरण करनेवाला है वह दिव्य पति में जाता है।

विवेचन—कर्म का विषय अक्षयिण है। उसमें किसी का अनुपम-विनय नक्का अनुरोध नहीं करता। जो अनुचिन्तन कम करता है अकर्मचारण करता है, पाप प्रवृत्ति में लीन रहता है उसे मृत्यु के पश्चात् भयकर नरक-योगि में जन्म देना पड़ता है और वहाँ उसे अनर्कनीय दुःख सहने पड़ते हैं। इसी तरह जो अच्छे कर्म करते हैं आर्यकर्म का आचरण करते हैं अर्थात् स्वा-दान परोक्ष-दादि प्रवृत्ति में लीन रहते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात् स्वर्गिय दुःख नक्का सिद्धिगति प्राप्त होती है।

धारा ११

अहिंसा

नाइवाइल किंण ॥१॥

[आ अ. १ अ. २ उ. ३]

जिमो भी प्राणी को हिमा न करो ।

सखे पाणा पियाउया मुहमाया दुक्खपडिक्खला
अपियवहा पियजीविणो, जीविउकामा सखेसि जीविय
पिय ॥२॥

[आ अ. १ अ. २ उ. ३]

(बोध) सभी प्राणियों को अपना आयुष्य प्रिय है मुग्न अनुग्न है और दुग्न प्रमिग्न है । नर सभी को अप्रिय लगता है और जीना सब को प्रिय लगता है । जीवमान जीवित रहने की कामना करते हैं । सब को अपना जीवन प्रिय लगता है ।

एम मग्गो आरिण्हि पवण, अहण्य कुमले नारत्ति-
पिन्नासि ॥३॥

[आ अ. १ अ. २ उ. ३]

भार्य मगानुगों द्वारा अहिंसा के इस मार्ग का कथन किया गया है । अत्र दुग्ग पुग्ग मूग्गर भी अपने को हिमा से न्नि न करे ।

पणया वीरा महार्णहि ॥४॥

[अ. ८. १ अ. १ व. १]

कुछ पुरय परीपह सहन करने में सूर होते हैं और अहिंसा के प्राप्त पत्र पर कम्पेवाले होते हैं ।

अदुवा अदिन्नादाम ॥५॥

[अ. ८. १ अ. १ व. १]

जीवों को हिंसा करना यह एक प्रकार का अस्वादान है यही बोरी है ।

स से अहिंसाए, त से अवाहिण ॥६॥

[अ. ८. १ अ. १ व. १]

पुष्पीवासिक (मादि) जीवों को हिंसा जिसके व्यक्ति के सिद्ध सदा अहितकर होती है और अवाहि (अज्ञान मिथ्यात्व) का मुख्य कारण बनती है ।

आपातुले पयासु ॥७॥

[अ. ८. १ अ. १ व. १]

प्राणियों के प्रति आत्मशुन्य मान लो ।

सम्याहि अणुजुचीहि मसिम पडिसेहिया ।

सम्ये अकन्तहुकहाय, अओ सम्ये न हिंसया ॥८॥

[अ. ८. १ अ. १ व. १]

बुद्धिमान् पुरुष को सर्व प्रकार की मुक्तियों से सोच विचार कर तब सभी प्राणियों को कुछ अकन्त नहीं समझता इस तथ्य को ध्यान में रखकर किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

एवं तु नाणिणो सारं, अ न हिंसा किञ्चन ।

अहिंसा समयं चैव, एवायन्तं विद्याजिया ॥६॥

[सू. बु. १ अ. ११ गा. १]

आनियों के बचन का यह सार है कि—'हिंसा भी प्राणी की हिंसा मत्त करो।' अहिंसा को ही शास्त्ररूपिण शास्त्रवत धर्म सम्मत्ता चाहिए।

संपुञ्जमाणे उ नरे भूयः,

पावाठ अप्याण निबहुएत्ता ।

हिंसप्यसूपाइ दुहाइ मत्ता,

वेरानुवन्हीणि महम्मयाणि ॥१०॥

[सू. ब. १ अ. १ गा. १]

बुद्ध हिंसा से उन्मत्त हुए हैं और जो बचाने तथा बड़ानेवाले हैं और महामयदुःख हैं—एसा जानकर मतिमान् मनुष्य अपने जान को हिंसा से बचावे।

सयं तिगायए पाप्मे, अदुगाञ्जहिं चायए ।

इयन्तं वाञ्छुमाणाइ वेरं सहुई अप्यणा ॥११॥

[सू. बु. १ अ. १ ब. १ गा. १]

परिग्रह में आकर्षक मनुष्य स्वयं प्राणी का हनन करना है दूसरे के द्वारा हनन करवाना है और हनन करनेवाले का अनुमोदन करना है—इस तरह अपना और बढ़ाना है।

विवेचन—बैठे-बैठे हिंसा का श्रेय बढ़ता जाता है, बैठे-बैठे वीर का भी विस्तार होता जाता है क्योंकि जिन जिन प्राणियों की हिंसा होती है वे सब बरका सेने के लिए हर बड़ी छत्पर रहते हैं अतः अपना हित बढ़ानेवाले व्यक्ति को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिये, न ही दूसरे के हानि हिंसा करवानी चाहिये। और यदि कोई हिंसा करता हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये।

अपेलिससु खेयन्ने,

ण विरुस्सेज्ज केण ॥१२॥

[सू. बु. १ अ. १५, पा. १९]

सम्य मे निपुण मनुष्य को किसी के भी साथ वीर विरोध नहीं करना चाहिये।

सया सञ्जेण सफन्ने,

मिच्छि मूएहि कप्पए ॥१३॥

[सू. बु. १ अ. १५, पा. २]

किसी अक्षय्यत्मा सदा सर्वदा उत्तम भावों से बोधप्रद है उसे सभी प्राणियों के साथ मित्रता रखनी चाहिये।

सर्वं जगं तु समपाशुपेही,

पियमपिय कस्सए नो करेज्जा ॥१४॥

[सू. बु. १ अ. १ पा. ७]

सुसुप्त हो चाहिये कि वह सारे जगत् सर्वात् सभी जीवों को

बुद्धिमान् मनुष्य उक्त पाप्मीवनिवास का सर्व प्रकार से सम्पूर्ण
ज्ञान प्राप्त करें और 'समी बीज दुःख से बचते हैं' ऐसा मानकर
उन्हें पीड़ा न पहुँचाए ।

ये केह सदा पाप्मा, बिहन्ति अदु यावरा ।
परिपाए अस्थि से अम्भू, जेव ते सस-यावरा ॥ १९ ॥

[सू. म. १. म. १. व. १, वा. ८]

जन्म में जिसने भी बस और स्थावर जोष है, अपनी-अपनी
कर्मों के कारण है । अर्थात् समी बीज अपने-अपने कर्मानुसार सब
अपना स्थावर होते हैं ।

उराठ जगमो जोग,
बिबग्जासं पसिन्ति य ।

सम्मे अर्द्धतदुक्खा य,
जजो सम्मे अर्हिसिया ॥ २० ॥

[सू. म. १. म. ३. व. १, वा. ९]

एक बीज को एक कर्म में सब होता है । वही दूसरे कर्म में
स्थावर होता है । सब हो अपना स्थावर, समी जीवों को दुःख
अप्रिय होता है ऐसा मानकर मुमुक्षु को समी जीवों के प्रति अहिंसक
बने रहना चाहिए ।

उहु अहे य तिरिय, जे केह ससयावरा ।
सगत्थ पिरा बिग्गा, संति निष्पापमाहियं ॥ २१ ॥

[सू. म. १. म. ११. वा. ११]

ऊर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यग्लोक इन तीनों लोकों में
 जिनने भी अस और स्यात्वर जोड़ हैं उनके प्राणों का अतिपात
 (विनाश) करने से दूर रहना चाहिये । और की शान्ति को ही
 निर्वाण कहा गया है ।

विवेचन—ऊर्ध्वलोक अर्थात् ऊपर का भाग—स्वर्ग अधोलोक
 अर्थात् नीचे का भाग—पाताल और तिर्यग्लोक अर्थात् इन दोनों के
 बीच का भाग—मनुष्यलोक । अब किसी भी प्राणी के प्रति हृत्प
 के एक मनु में भी और-वृत्ति नहीं रहेगी तभी निर्वाण की प्राप्ति हो
 गई, ऐसा समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि अहिंसा की पूर्णता
 ही निर्वाण है ।

पमृदासे निराकिंशा,

न विरुज्जेन्य केण वि ।

मणसा वयसा चेव,

कायसा चेव अंतमो ॥ २२ ॥

[सू. सु० १ अ ११ पा १५]

इन्द्रियों को जीतनेवाला सपर्व पुरुष मिथ्यात्व आदि दोष दूर
 करके किसी भी प्राणी के साथ यावज्जीव मम अचन और क्रिया
 और विरोध न करे ।

विरए गामधम्मेहि, से कइ जगई जगा ।

तेसि अबुचमापाए, थाम इतर परिषय ॥ २३ ॥

[सू. सु० १ अ ११ पा १६]

राज्यादि विषयों के प्रति उदात्तमान होने हुए मनुष्य को इस संसार में विद्यमान जिनने श्री ब्रह्म और स्वावर जोन है उनको आत्मगुणमान उमरी रक्षा करने में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये और इसी प्रकार समय का भी पालन करना चाहिये ।

जे प पुढा अतिरुता

जे प पुढा अभागया ।

संति तेमि परद्वान,

भूपाण जगई अहा ॥२४॥

[१२ बु १ अ ११ भा ११]

जीवों का आचार-स्थान पृथ्वी है । किं ही मृत और जली तीर्थङ्करों का आचार-स्थान शान्ति अर्थात् अहिंसा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थङ्करों को इतना ऊँचा पर अहिंसा के ऊद्दष्ट पक्ष में ही प्राप्त होता है ।

पुठवी प जाऊ अगयी य बाऊ,

तण-कण्ड-बीया य सुमा य पाणा ।

जे अण्डया जे य जराउ पाणा,

संसेयया जे रसयामिहरणा ॥ २५ ॥

एमाइ कापाइ पनेरपाई,

एणसु जाणे पडिलेइ सार्ये ।

एष्य काएण य आयदण्ठे,

एणमु या विप्परियासुबिन्ति ॥२६॥

[सू सु० १ अ ७, पा १-२]

(१) पृष्ठी (२) अण (३) तेज (४) वामु (५) तृण, कृत्त बीज आदि वनस्पति तथा (६) अण्डज, अणुयुग्म स्वेदज रसज—इन सभी प्रस प्राणियों को जानियो ने जीवसमुद्ग कहा है । इन सब में सुख की इच्छा है यह जानो और समझो ।

ओ इन जीवकायों का नाश करके पाप कर्म संचय करता है वह बारबार इन्ही प्राणियों में जन्म धारण करता है ।

अज्झत्थ मघआ सम्म, विस्स पाप्पे पिपायए ।

न ह्य पाणिणा पाण, भयवेराओ उवरए ॥ २७ ॥

[अज ७ ६, पा ७]

सभी सुख-दुखों का मूल अपने हृदय में है, यों मानकर तथा प्राणिमात्र को अपने अपने प्राण प्यारे है, ऐसा समझकर भय और डर से निकृष्ट होते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ।

समया मम्मभूयसु, सचुमिचसु वा खगे ।

पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्कए ॥ २८ ॥

[अज ७ १६ पा १५]

शत्रु भयना मित्र सभी प्राणियों पर समभाव रखना ही बहिषा बहुलमयी है । जात्रोवग किसी भी प्राणी की मल-वचन-कर्म्या से हिंसा न करना यह वस्तुतः कुत्तर बात है ।

अमया पत्थिवा सुधर्म, अमयदाया मवाहि य ।

अधिप्ये जीवतागमि, किं हिंसाए पमज्जसि ॥२३॥

[वचन १८, गा ११]

हे पार्थिव ! तुझे अमय है । तू भी अमयशक्त बन । सब जनममर संसार में जीवों की हिंसा के लिए तू क्यों वास्तव हो रहा है ?

अगनिस्मिहं भूहं, समनामेहि पाररंहि य ।

ना तेमिमारमे दह, मग्गमा वयमा कायमा चेय ॥३॥

[वचन १८, गा १]

संसार में भय और स्वाधर मिलने की शक्ति है । उनके प्रति मन बचन और काया से दण्ड-प्रयोग नहीं करना ।

विश्लेषण—कोई भी प्राणी हमें पीछा कर हमें सताये अपना हमारे मार्ग में विघ्नमूलक हो तो भी उसे दण्डित करने का—उसकी हिंसा करने का विचार मन बचन तथा काया से बचायि नहीं करना चाहिये । यह हमारा व्यवहार अब पीछा पहुँचानेवाले आदि के प्रति भी उचित है जब शत्रुने हमारा मनो दुःख नहीं मिटाया अपना हमें निंदा भी मन में कोई शक्ति नहीं पहुँचाई—उसे मरना क्योंकर दण्ड दे सकते हैं ? उत्तरमें यह है कि मुमुक्षु को मन बचन और काया से सहिंसा का पालन करना चाहिये ।

समस्याह एये वपमाणा,

पापवहं मिया अयार्पता ।

मन्दा निरय गच्छन्ति,

बाला पाभियार्हि दिष्टीर्हि ॥३१॥

[अथ अ ५, पा ५]

‘हम यमण हैं’ ऐसा कहनेवाला और प्राणिहिंसा में पाप नहीं माननेवाले मन्दबुद्धि कुछ अज्ञानी जीव अपने पापदृष्टि से ही बरक में गले हैं ।

न हु पाणवह अणुजाणे,

सुप्पेज कयाई सम्मदुक्खार्ण ।

एवारिएहिमक्खाय,

बोहि इमा साहुचम्मो पन्नघो ॥३२॥

[अथ अ ५, पा ५]

जो प्राणिहिंसा का अनुमोदन करता है, वह सर्वबुद्धों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता । ऐसा ठोक्छूनों ने कहा है कि जिनके द्वारा यह सन्तुष्टि का प्रतिपादन किया गया है ।

विवेचन—कहने का भास्य यह है कि साधु स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से भी हिंसा न करवाये और कोई हिंसा करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करे । यदि वह अनुमोदना करे तो उसका मोक्षप्राप्ति का ध्येय ही निफल हो जाता है ।

सत्तिर्म पठर्म ठाण, महावीरेण देसिय ।

वर्हिषा निठणा दिट्ठा, सम्मसूएसु, सज्जमा ॥३३॥

[अथ अ ६, पा ६]

अमजो पन्थिवा तुम्हें, अमयदाया मदाहि य ।

अभिन्दे औदस्योगमि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥२६॥

[अ अ० १५, पा० ११]

हे पन्थिवा ! तुम्हें अमय है । तु भी अमयवाता बन । इस कर्ममग्न ससार में जीवों की हिंसा के लिए तु क्यों पापका हो रहा है ?

अगनिस्तिएहिं मूर्परि, समनामेहिं वापरेहिं च ।

ना वेसिमारमे ईद, मयमा वयमा कायसा वेव ॥२७॥

[अ अ० १५, पा० १]

ससार में जल और स्वात्वर जलने में जीव हैं उनके प्रति मन बचन और काया से बन्ध प्रयोग नहीं करना ।

विवेचन—कोई भी प्राणी हम पीड़ित करें हमें उसमें अपना हमारे मार्ग में बाधमुक्त हो तो भी उसे दम्भित करने का—उसकी हिंसा करने का विचार मन बचन तथा काया से कदापि नहीं करना चाहिये । यह हमारा व्यवहार जब पीछे पहुँचानेवाले आदि के प्रति भी उचित है तब जिसने हमारा कभी कुछ नहीं किया वह अपना हमें किसी भी रूप में कोई कति नहीं पहुँचाई—उसे यत्न क्योंकर बन्ध है सकते हैं ? तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को मन बचन और काया से अहिंसा का पावन करना चाहिये ।

मममासु एमे वयमाया,

पाणवई मिया जयार्थता ।

मन्दा निरयं गच्छन्ति,

न

बाठा पारि

आ

‘हम धम्म हैं’ ऐसा कहनेवाला है
माननेवाले धम्मबुद्धि कुछ अज्ञानी बंद
म जाने हैं।

हिंसा
है।

न हु पावगह

सुखत्र

॥३८॥

एबारिपहिमकलाप,

तेषों की

अहिं

॥ पत्र बद्ध

ओ प्राणिहिंसा का धम्म

मद।

मुक्त नहीं हो सका।

फल ॥३९॥

यद् धानुस्सं का प्रतिपन्न

॥ जीवों की हिंसा

विवेचन—करने का

॥ पत्र बद्ध होता है।

दूसरों से भी हिंसा न करे।

तथा हिंसा।

अनुमोक्षना भी न करे।

होइ कहुप फल ॥४०॥

का ध्ये हो निरुद्ध हो

॥ नम-स्वावर जीवों की हिंसा

तस्मिन्

अहिंसा निगू ॥ है और उसका फल बद्ध होता है।

मत्स्यान् पद्माक्षीर नै समी धर्मस्थानो मे पश्यन् स्वाय ईश
नो दिया है। सर्व प्राणियों के साथ सम्पत्पूर्व कर्म का
राम उन्होंने उत्तम प्रकार की मूर्तिस्था की है।

आवन्ति साय पाप्मा, तमा अदुष पावरा।

स जायमजार्थ वा, न ह्ये मो वि पापण ॥३९॥

[अथ अ ६ पा १]

इन लोक में मिलने की भय और स्वाधर जीव है ऊपर
जाने-जानासे हिमा नहीं करना, और दूसरों के हाथ में हिंस
नहीं करवाया।

समे जीवा वि इच्छति, जीवित न मरिजित।

तम्हा पाणिपह चोरं, निर्माणा वज्रपंति व ॥४०॥

[अथ अ ६ पा २]

सभी जीव जीवा चाहते हैं कोई मरना नहीं चाहता। अछ
विर्लब्ध मुनि सदा अचकुर ऐसी प्राप्तिहिंसा का परित्याग करते हैं।

चित्तेकल—विर्लब्ध मुनि अपनी जीव यमन। अचकुर अर्थात्
परिग्रह में अचकुर। प्राप्तिवत् अर्थात् जीवहिंसा हिंसा वाचना
अथवा मारना।

तेमि अय्यमजोय्य, निष्कं होयय्य मिया।

संभमा कायय्यं, एवं हन्त सय्य ॥४१॥

[अथ अ ६ पा ३]

इन जीवों के प्रति सदा अहिंसक वृत्ति से रहना । जो कोई मन
नष्ट और क्रिया से अहिंसक रहता है, वही आदर्श समीचीन है ।

अथ असमाजो उ, पाणभूयाहिं हिंस्र ।

बध्ना पापय कम्म, तं से होइ कइय फल ॥३७॥

असमाजानी से बलनेवाला मनुष्य अस-स्वाधर जीवों की हिंसा
करता है जिससे कर्मकर्मन होता है और उसका फल बद्ध होता है ।

अथ विदुमाजो उ, पाणभूयाहिं हिंस्र ।

बध्ना पापय कम्म, तं से होइ कइय फल ॥३८॥

असमाजानी से लड़ा खूनेवाला पुरुष अस-स्वाधर जीवों की
हिंसा करता है जिससे कर्मकर्मन होता है और उसका फल बद्ध
होता है ।

अथ आसमाजो उ, पाणभूयाहिं हिंस्र ।

बध्ना पापय कम्म, तं से होइ कइय फल ॥३९॥

असमाजानी से बीटनेवाला मनुष्य अस-स्वाधर जीवों की हिंसा
करता है जिससे कर्मकर्मन होता है और उसका फल बद्ध होता है ।

अथ मयमाजो उ, पाणभूयाहिं हिंस्र ।

बध्ना पापय कम्म, तं से होइ कइय फल ॥४०॥

असमाजानी से सोजेवाला पुरुष अस-स्वाधर जीवों की हिंसा
करता है जिससे कर्मकर्मन होता है और उसका फल बद्ध होता है ।

अजय सुन्दरमाणा उ, पापभूषाहिंसर ।

संपद पापयं कम्म, तं से होइ कइय फल ॥४१॥

असाधमानो से मोचन करनेवाला मनुष्य बस-स्वावर जीवों की हिंसा करता है जिससे कर्मकल्याण होता है और उसका फल बढ़ होता है ।

अजय साधमानो उ, पापभूषाहिंसर ।

संपद पापयं कम्म, तं से होइ कइय फल ॥४२॥

[एवं च व च १ से १]

असाधमानो से मोचनेवाला पुण्य बस-स्वावर जीवों को हिंसा करता है जिससे कर्मकल्याण होता है और उसका फल बढ़ होता है ।

धारा १३

सत्य

त सत्यं भयं ॥ १ ॥

[मल द्वितीय संस्कार]

वह सत्य भगवान है।

पुरिमा ! सत्यमेव सममिच्छावाहि, सत्यस्त आमाप
से उवष्टिष मेहावी मार तरह ॥ २ ॥

[वा जु १ व १ व १]

हे पुरुष ! तू सत्य को ही वास्तविक उत्पन्न जान। सत्य की
आज्ञा में रहनेवाला वह बुद्धिमान् मनुष्य मृत्यु को तैर जाता है।

अप्यप्यह्ना परह्ना वा, कोहा वा अह वा भया ।

हिमग न सुसं ब्रूया नो वि अन्नं वयावप ॥ ३ ॥

[व १ व १ वा ११]

अपने स्वार्थ के लिए अपना दूसरे के काम के लिये क्रोध से
अपना मन से किसी की हिंसा हो ऐसा असत्य बचन सुन नहीं
सुनना चाहिये ठीक वैसे ही दूसरे से भी नहीं सुनना चाहिये।

सुसावाओ य सोगम्मि, सत्तासाह्मि गरिहिओ ।

अविस्माओ य भूयाणं, तम्हा मोसं विवन्वप ॥ ४ ॥

[व १ व १ वा १२]

इस अण्ड में सभी साधु पुरुषों ने गृणाचार अर्थात् अस्तित्व बचन की ओर निम्ना की है क्योंकि यह मनुष्यों के मन में अविश्वास उत्पन्न करनेवाला है। अतः अस्तित्व बचन का परित्याग करना चाहिये।

न उचिन्नं पुष्टो सात्वन्त्रं, न निरुद्धं न सम्मय ।

अप्यपह्ना परह्ना वा, उभयस्सहरेष वा ॥५॥

[अण्ड अ १ पा ५२]

यदि कोई पुरुष तो अपने किये अपना अण्ड के किये अपना दोनों के सिद्ध, स्वप्नोक्त अपना विषयमोक्षन पापी एवं निरर्थक बचन नहीं बोलना चाहिये। न सर्वमेवी बचन ही बोलना चाहिये।

आह्वय्य वण्डातिष्यं कद्दु, न निष्कृतिम्भ कपाह वि ।

कड कडपि मासेन्ना, अकड नो कडेचि य ॥६॥

[अण्ड अ १ पा ११]

यदि जोर के कारण कमी हुई से अस्तित्व बचन निकल पड़े तो उसे धिक्कारे नहीं। यदि अस्तित्व बचन बोल चुके हों तो बीसा साक-साक यह बोलना चाहिये और नहीं बोलना ही तो बीसा रहना चाहिये। अर्थात् किये हुए को किया हुआ और नहीं किये हुए को नहीं किया हुआ रहना जरूरी है। इस तरह सदा सत्य बोलना चाहिये।

चउम्ह एतु मासाधं, परिसंखाय पधवं ।

राग तु विषयं सिक्खे, दो न मामिज सम्मया ॥७॥

[अण्ड अ ५, पा १]

प्रमाणान् साधक चार प्रकार की भाषाओं के स्वरूप को जानकर उनमें से दो प्रकार की भाषा द्वारा विमय (जाचार) सीखे ; और दो प्रकार की भाषाओं का कदापि उपयोग न करे ।

विवेचन—भाषा के चार प्रकार हैं :—(१) सत्य (२) असत्य (३) सत्यसत्य अर्थात् मिथ और (४) असत्यामृषा अर्थात् व्याप्त हारिक । इनमें से प्रथम और अन्तिम इन दो भाषाओं का सामक जिनपर्यन्तक व्यवहार करे और असत्य तथा मिथ भाषा का सर्वथा परित्याग करे ।

वा य सज्जा अवसज्जा, सज्जामासा य वा मुषा ।

वा य बुद्धिज्जानाहन्ना, न सं भासिज्ज पन्नव ॥८॥

[बब अ ७ वा १]

जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो जो भाषा सत्य और असत्य के मिश्रणवाली हो जो भाषा असत्य हो और जिस भाषा का तीर्थङ्गुरों ने निषेध किया हो—ऐसी भाषा का प्रयोग प्रमाणान् साधक को नहीं करना चाहिये ।

विवेचन—ऊपर की सातवीं गाथा में सत्य और व्याप्तहारिक भाषा बोलने के सम्बन्ध में कहा गया है । उसमें भी बहुत कुछ बात समझने योग्य है । उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा में किया गया है । भाषा सत्य हो किन्तु बोलने जैसी न हो अर्थात् जिसके बोलने से जिसा वचना अन्य किसी की हानि होने जैसी स्थिति हो तो वैसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये । उदाहरण के लिये—बाजार में जाते हुए यदि कोई बघाई-बिकि पूछे, 'मेरी गाय को देखा है ?'

तो माय को जाती हुई देखने पर उत्तरदाता ऐसा कह दे—
 “हूँ मैंने कही है वह उस ओर गई है।” तो परिणामस्वरूप
 हिंसा होना सम्भव है, क्योंकि कदाई उस हिंसा में आकर माय को
 पकड़ लम्पटा और फिर उसका कब करेगा। यथा ऐसी भाषा नहीं
 बोल्नी चाहिये।

असत्त्वमास सत्त्वं च, अप्रवक्ष्यमकक्षत् ।

समुपेहमसंदिह, गिर मासिक्त पन्नव ॥१॥

[अथ अ० ७, पा० ३]

व्याख्यात्मक माया तथा सत्य माया भी जो पापवृत्ति हो
 कार्यरता से मुक्त (कोमल) हो, निभस्म्येह हो तथा स्व-वर का उपकार
 करनेवाली हो ऐसी माया का ही प्रयोग प्रज्ञवान् साधक को करना
 चाहिये।

विदह वि तदाद्युचि, अ गिर मासए नरो ।

तन्मा सा पुष्टो पाकेर्य, किं पुन ओ दुसं वए ॥१०॥

[अथ अ० ७, पा० ३]

जो मनुष्य प्रकट सत्य को भी वास्तविक असत्य के रूप में
 मूक से बोल जाय तो वह पाप का भागी बनता है उस सर्वपा
 असत्य बोलनेवाली का तो कहना ही क्या ? वह अनन्त पापों का
 भागी बनता है।

तद्वै च फलसा मासा गुरुभूजोषपद्वी ।

सत्त्वा वि सा न वचसा, अथो पावस्त आगमो ॥११॥

[अथ अ० ७, पा० ११]

इसी तरह सत्यमाया भी अगर अनेकविध प्राणिमों की हिंसा का कारण बनती हो अपना कठोर हो तो कभी नहीं बोझनी चाहिये क्योंकि उससे पाप का आगमन होता है ।

तदेव काण काणे चि, पडग पडगे चि वा ।

बाहिय वा बि रोगि चि, सेण बोरे चि नो वप ॥१२॥

[वचन अ, गा १२]

ठीक इसी प्रकार काने को काना नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और बोर को बोर भी नहीं कहना चाहिये क्योंकि यह सब सत्य होने पर भी सुनने में अत्यन्त कठोर समझा है ।

एएणऽन्नेण अट्ठेण, परा वेणुवहम्मइ ।

आपारमावदोसन्नु, न स मासिअ पन्नव ॥१३॥

[वचन अ, गा १३]

महा प्रज्ञावान् सामक आचार और मात्र के गुण-बोधों को परख कर उन्मुक्त तथा बूझने के हृदय को आपात पहुँचानेवासी माया का प्रयोग न करे ।

तदेव सावत्थऽणुमोपधी गिरा,

आहारिणी वा य परोवपायधी ।

से कोइ सोइ भय हास माणवो,

न हासमाणो बि गिरं वपत्ता ॥१४॥

[वचन अ, गा १४]

इसी प्रकार प्रजावान् साधक छोड़, छोड़, मम हास्य अपना विमोक्ष में पापकारिणी पाप का अनुमोदन करनेवासी निम्नकारिणी और दूसरे के मन को दुःख पहुँचानेवासी भाषा बोलना छोड़ दे ।

सुदुःखदुःखा उ हर्षति कृत्या,

अत्रोमया ते वि तजो सुउदरा ।

बाया दुरुचाणि दुरुदराणि,

वेराणुबन्धीणि मदम्भयाणि ॥१४॥

[क ४ १ ४ १ या]

यदि हमें छोड़े का नाँव चुम मम तो बड़ी बो बड़ी ही दुःख होता है और वह भी सरलता से विकल्प आ सरलता है, परन्तु असुम बाजीस्त्री नाँव हृदय में एक बार चुम जाने पर सरलता से नहीं निकलता आ सरलता साप ही वह चिरकाल के लिए बँधजुक्त करनेवाला तथा महान् मम उत्पन्न करनेवाला होता है ।

दिह्म मियं असदिह्मं, पठिपुण्यं विप विपं ।

अर्चपिरमणुविर्मा, मास निसिर अचर्च ॥१५॥

[क ४ २ ५ मा ४]

आत्माधी साधक को चाहिये कि वह स्पष्ट, परिम्लित असन्निध, परिपूर्ण स्पष्ट, अनुमृत, बाधाकला-रहित और किसी को भी उद्धम न करनेवाला ऐसी बाजी का उपयोग करे ।

मासम् दोसे य गुणे य आधिपा,

तीसे य हुहे पस्तिम्भय सपा ।

छु सवए सामणिए सया जए,

वएल बुद्ध हियमाणसामिय ॥१७॥

[क्य ज ७, गा ११]

माया के दोष और मुणों को जानकर उसके दोषों को सदा के लिय छोड़ देना चाहिये । छद्म काय के जीवों का मयार्च सम्म पानने वाले और सदा सत्यवानी से वर्णित करनेवाले ज्ञानी साधक हमेशा परहितकारी तथा मधुर माया का ही प्रयोग करे ।

सुबद्धुद्धिं समुपहिया मुणी,

गिर न दुई परिवन्धए सया ।

मिय अहुहु जणुबोइ भासए,

सयाज मन्थे लहई पमसण ॥१८॥

[क्य ज ७, गा १२]

मुनि हमेशा बचनमुद्धि का विचार करे और दुष्ट माया का सदा के लिये परिष्कार करे । यदि अनुष्ट माया बोलने का अवसर भी या जाय तो वह परित्यज्य एवं विचारपूर्वक बोले । ऐसा बोलनेवाला सन्त पुरुषों की प्रशंसा का पात्र बनता है ।

अप्पसिअं जेण सिया, आसु कुप्पिअज वा परो ।

सज्जमो तं न मामिअजा, माम अहिअगामिणि ॥१९॥

[क्य ज ७, गा १३]

मित्रसे अभिधास पैदा हो अपना दूसरे को अपनी स श्रेय का आप ऐसी अहितकर माया का बिबेकी पुरुष कदापि प्रयोग न करे ।

इसी प्रकार प्रजावान् सायक कोष कोष, मय हस्त्य वक्ता
मिनोत्र मे पाप्मनारिणी पाप का अनुमोदन करनेवाली विष्मयारिणी
और दूसरे के मन को सुख पहुँचानेवाली माया मोक्षना छोड़ दे ।

सुदुष्यदुक्ता उ हवसि कृत्या,

अधोमपाते वि तत्रा सुउदरा ।

बापा दुरुचाणि दुरुदरानि,

वेराणुदन्धीणि मदम्मपाणि ॥१४७॥

[कथं ज १ उ १ पा ७]

यदि हमे लोहे का काँटा चुम जाने लगे वही हो पड़े ही दुःख
होता है और वह भी सरलता से निजाला जा सकता है । परन्तु
अमुम बालीकसी काँटा हृदय में एक बार चुम जाने पर सरलता से
नहीं निजाला जा सकता, चाप ही वह चिरकास के लिये बँटनुकूल
करनेवाला तथा मछान् मय छत्पन्न करनेवाला होता है ।

दिङ्ग मिय अमंदिङ्ग, पडिपुण्यं विय अियं ।

अयंपिरमणुप्पिमा, माम निमिर अचरं ॥१४८॥

[कथं ज २ पा १५]

ब्रह्मार्थी सायक को बाह्रिये कि वह स्पष्ट, परिमित
असम्बन्ध, परिपूर्ण स्पष्ट, अनुमृत वाचाच्छता-रहित और किसी को
भी उद्दिष्ट न करनेवाली ऐसी भाषा का उपयोग करे ।

मासाइ दासे य गुप्पे य आणिया,

सीसे य इङ्ग परिचन्धय सया ।

(१) प्रतीत-सत्य, (७) व्यवहार-सत्य (८) भाव-सत्य (९) योग-सत्य और (१०) उत्तमा-सत्य ।

विवेचन—वर्णवैयर्थिक-नियुक्ति में इन दस प्रकार के सत्य-वचनयोग की जानकारी इस प्रकार दी है :—

१ : वनपद-सत्य—जिस वन में वैसे ही भाषा बोली जाती हो वैसे ही भाषा बोलना उसे वनपद-सत्य कहते हैं । जैसे कि 'किन्' शब्द से हिन्नी भाषा में बूढ़े-सर्प आदि का निवास-स्थान समझा जाता है जबकि अंग्रेजी भाषा में 'बिल' शब्द से मुख्य-पक्षक [की हुई सेवा के मुख्य का पक्षक] जगता जिसी निमग्न की स्थापना का पक्षक समझा जाता है ।

२ : सम्मत-सत्य—पूर्वाचार्यों में जिस शब्द को जिस अर्थ में माना है उस शब्द को उसी अर्थ में मान्य रखना यह है 'सम्मत-सत्य' । जैसे कि कर्मण और मङ्गल दोनों ही कीचड़ में उत्पन्न होते हैं तथापि पञ्चम शब्द कर्मण के सिद्धे ही प्रयुक्त होता है न कि मङ्गल के सिद्धे ।

३ : स्थापना-सत्य—जिसी भी वस्तु की स्थापना कर उसे इस नाम से पहिचानना यह है 'स्थापना-सत्य' । जैसे कि ऐसी वाद्वृत्ति वाले अक्षर को ही 'क' कहना । एक के अक्षर दो किन्तु और स्यादें हैं 'गो' और तीन ध्वन्य आइ दें तो उसे 'हजार' कहना आदि ।
[को 'हाथी' 'जेट' 'बोझा' आदि कहना यह भी]

देवाय मनुयाण च, तिरियाण च पुग्गहे ।

अमुगाय अत्रा हाउ, मा वा हाउ पि मो वए ॥२०॥

[अ० अ ५, पा १]

देवता, मनुष्य तथा तिरियों में अब परस्पर झूठ हो तब इसकी जय हो और इसकी पराजय हो ऐसा नहीं बोलना चाहिये ।

विवेचन—क्योंकि इस प्रकार के बचनोच्चार से एक प्रसन्न होता है और दूसरा रुष्ट । ऐसी झुंझार परिस्थिति उत्पन्न करना प्रजापति साहब के लिये उन्मुक्त नहीं है ।

अपुच्छिओ न मासंज्जा, माममाणस्म अतरा ।

पिड्डिमस न पाणज्जा, मायामाम बिबज्जए ॥२१॥

[अ० अ ५, पा १०]

सम्मी सात्वत बिना पूछे उत्तर न दे, अन्य लोग बातें कहे हो तो उनके बीच में न बोलो पीठ पीछे किसी की निन्दा व करे तथा बोलने में कफट्युक्त अशुभवाणी का प्रयोग न करे ।

जगरफमम्मपठवणा,

नामे ह्ये वहुत्थे सुण्व व ।

परहारमावजामे,

दसमे ओवम्मसत्थे य ॥२२॥

[अष्टाध्यायी सूत्र-ध्याना पर]

सत्यवचनयोग के इस प्रकार है :—(१) जनपद-सत्य (२) सम्पत्ति-सत्य, (३) स्थाना-सत्य (४) नाम-सत्य (५) कर्म-सत्य,

(६) प्रतीति-सत्य, (७) व्यवहार-सत्य (८) भाव-सत्य (९) योग-सत्य और (१०) उम्मा-सत्य ।

विवेचन—यद्यपि वास्तविक-नियुक्ति में इन सब प्रकार के सत्य-वचनयोग की जानकारी इस प्रकार दी है :-

१ : जनपद-सत्य—किस देश में जैसी भाषा बोली जाती हो वैसी भाषा बोधना उसे जनपद-सत्य कहते हैं । जैसे कि 'बिज' शब्द से हिन्दी भाषा में बुढ़े सर्प आदि का निवास-स्थापन समझा जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में 'बिज' शब्द से मूल्य-पत्रक [की हुई सेवा के मूल्य का पत्रक] बयाना किमी नियम की स्थापना का पत्रक समझा जाता है ।

२ : सम्मत्त-सत्य—पूर्वाचार्यों ने जिस शब्द को जिस अर्थ में माना है उस शब्द को उसी अर्थ में मान्य रखना यह है 'सम्मत्त-सत्य' । जैसे कि वमक और मक्क शब्दों ही कीचड़ में उत्पन्न होते हैं तथापि पण्डित शब्द वमक के स्थित हो प्रयुक्त होता है न कि मक्क के स्थिते ।

३ : स्थापना-सत्य—किसी भी वस्तु की स्थापना कर उसे इस नाम से पहिचानना यह है 'स्थापना-सत्य' । जैसे कि एसी आदृष्टि-वाले अक्षर को हो 'क' कहना । एक के ऊपर दो बिन्दु और स्या बने से 'सो' और तीन दूध जोड़ देवें तो उसे 'हजार' कहना आदि । अक्षर के मुहुरों को 'हाथी' 'ऊँ' 'घोड़ा' आदि कहना यह भी स्वीकृत होता है ।

४ : नाम-सत्य—गुण बिहोन होने पर भी किसी व्यक्ति वस्त्रा वस्तुविशेष का नाम निर्धारित करना 'नाम-सत्य' कहा जाता है । जैसे एक वाक्मक का अन्त चिमो गरीब घर में होने पर भी उसका नाम रख लिया जाता है 'अम्बोचन्द्र' ।

५ : रूप-सत्य—जिसो विशेष रूप के कारण कर लेने पर उसे उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है । जैसे कि साधु का रूप पढ़ने हुए देखने पर उसे 'साधु' कहा जाता है ।

६ : प्रतीति-सत्य—(बोधो-सत्य) एक वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु को बड़ी मारी हल्की आदि कहना यह 'प्रतीति-सत्य' है । जैसे कि—सनामिजा की बँगुली बड़ी है यह बात कबिष्ठ की अपेक्षा से सत्य है परन्तु मय्यागुली की अपेक्षा यह छोटी है ।

(७) व्यवहार-सत्य—(लोक-सत्य)—जो बात व्यवहार में होती अथ यह 'व्यवहार-सत्य' । जैसे कि पासी कमलता पहुँचती है तब कहा जाता है कि कमलता जा गया । रास्ता अन्धमार्ग स्थिर है यह कम तो सकता नहीं फिर भी कहा जाता है कि यह मार्ग जायु जाता है । इसी प्रकार वन में स्थित वास्तव वस्तु है तथापि कहा जाता है कि वन वस्तु रहा है ।

(८) मात्र-सत्य—जिस वस्तु में जो मात्र प्रधानत्व में दिखाई पड़ता हो, उसे अन्त में एक मुख्य वस्तु का प्रतिपादन करना 'मात्र सत्य' कहा जाता है । जिससे ही पदार्थों में पाँचों एव म्बुवाजिक प्रमाण में रहने पर भी उन रसों की प्रधानता मानकर जल्दा पीठा

आदि कहा जाता है। जैसे तौते में अनेक रंग होने पर भी उसे हरे रंग का ही कहते हैं यह है 'भाव-सत्य'।

(९) योग-सत्य—योग अर्थात् सम्बन्ध से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को पहचानना वह 'योग-सत्य' कहलाता है। जैसे कि अभ्यास-पत्र को अभ्यास-कागज के अतिरिक्त समय में भी अभ्यासक कहा जाता है।

(१०) उपमा-सत्य—किसी एक प्रकार की समानता हो उसके आधार पर उस वस्तु की अन्य वस्तु के साथ तुलना करना और उसे अनुसारी नाम से पहचानना वह उपमा-सत्य कहलाता है। जैसे कि 'हरण-कर्मल' 'मुक्त-चन्द्र' 'बाजी-सुधा' आदि।

कोई माझे माया, लोमे पेज्जे तहेब दोसे य।

हासे भय अकलाह्य, तबपाए निस्सिया दसमा ॥२३॥

[आत्मवास्तव-मायापन]

जोय मान माया कौम राम होय हास्य तथा भयभीत होकर बोली बालेबाली माया कल्पित व्याख्या तथा इसमें उपमात (हिंसा) का आशय लेकर जिस माया का उपयोग किया गया वह असत्य माया कहलाती है।

अस्तेय

पंचरिहा पञ्चसो, त्रिपेदि इह अण्डवा जणादीजो ।
हिमामोममदर्श, ज्ञप्यमपरिमाह येव ॥ १ ॥

[प्रश्न १ वर १]

जिन भगवन्तों ने आश्रय को जनारि तथा पाँच प्रकार का कहा है : (१) हिंसा, (२) गुप्ताहार (३) अस्त (४) अण्डा और (५) परिणह ।

विवेचन—क्रिया द्वारा आत्मप्रवेशों को और कर्मकर्मका का जानर्पण हो उसे जान्य कहते हैं । यह प्रमाह से जगति है । हिंसानि पाँच प्रकार के पाप के कारण उत्पन्न जन्म होता है । इनमें से हिंसा को रोकने के लिये प्राणातिपात विरमयत अर्थात् अहिंसा-सुठ गुप्ताहार को रोकने के लिये गुप्ताहारविरमयत अर्थात् सप्ताह, तथा अस्तवास को निवृत्ति के लिये अस्तवासविरमयत अर्थात् अस्तेयसुठ का है । इसी प्रकार अण्डा को रोकने के लिये मेषु-विरमयत और परिणह को रोकने के लिये परिणह विरमयत है ।

उपर्य च अदृष्टादार्थ हरदहमरणमपकृतुमठाम्पर
संविमग्नेश्च कामसुठ अकिंचिकरणं अपञ्च

साधुगारहविज्य पियञ्जमिचञ्जमेदविपीठिकारफ गग-
दोसमहुलं ॥ २ ॥

[प्रथम द्वार १, सूत्र १]

संसार अस्तित्वान्न दूसरों के हृदय को बाह्य धर्तृमानेवाला, मरण-
भय पाप कष्ट तथा पराजय की निप्पता का कारण और सोम का
मूल है। यह अप्यमकारक है अनार्य कर्म है साधु-पुरुषों द्वारा
निन्दित है प्रियजन और मित्रजनों में भेद करानेवाला है और
अनेकविध रागद्वेष को जन्म देनेवाला है।

विवेचन—प्रथमव्याकरण सूत्र के तृतीय द्वार में स्तेय के तीस
नाम मिलाये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार समझने चाहिये :—
(१) चोरी (२) अस्तेय, (३) परस्त्राम (४) अर्धस्तेय (५) परजनगृहि
(६) स्त्रीस्तेय (७) उत्कटस्तेय (८) अपहारा (९) पापकर्मकरण
(१०) कूटदूष-कूटमान (११) पराजयान्ना (१२) तुप्प्या आदि।

चित्तमसमचित्तं वा, अप्यं वा अहं वा बहुं ।

दंतसोहममिषं वि, तग्गाहसि अस्मादया ॥ ३ ॥

तं अप्यया न गिण्हति, नो वि गिण्हाय पर ।

अन्नं वा गिण्हमाणं वि, नाणुज्जार्णसि सखया ॥ ४ ॥

[द्वार २, सूत्र १, पाठ १३-१५]

वस्तु समीप हो या निर्भीक कर्म हो या अज्ञात वह यहाँ तक
कि दंत कुतरने की सलाई के समान तुम्हें वस्तु भी उसके स्वामी
को पूछे बिना संयमी पुरुष स्वयं लेने नहीं दूसरे से छिन्नते नहीं तथा
जो कोई भेदा हो उसे अनुमति देता नहीं।

निरूप्य तसे पाणिणा थावर प,
जे हिंसवि आपसुह पइरूप ।

अ लूमए होइ अदत्तहारी,
न सिस्सुई सेयविपस्स किंवि ॥५॥

[सु० बु० १ अ० ५, उ० १ वा० ३]

जो मनुष्य अपने मुँह के लिये नष्ट तथा स्वाभर प्राणियों की निरन्तर हिंसा करता रहता है और जो दूसरे की वस्तुएँ बिना कष्टमें अपने पास रख लेता है अर्थात् चुरा लेता है वह आरक्षणीय स्तों का उन्निक भी पावन नहीं कर सकता ।

उदु जोएय तिरिय दिसासु,
तमा य अ बावर जे प पाया ।

इत्थेहि पाएहि प मज्झमिप्पा,
अदिन्नमन्नसु य ना गहेब्जा ॥६॥

[सु० बु० १ अ० १ पा० १]

आरक्षणीय पुरुष को आह्विये कि वह ऊपर, नीचे और तिरछी दिशाओं में यहाँ नष्ट और स्वाभर जीव रहते हैं उन्हें हाथ-पैरों के आन्धोभ्रम से बचना अन्य लोगों द्वारा किसी प्रकार की यातना न पहुँचाते हुए संयम से रहे तथा दूसरे द्वारा नहीं की गई वस्तु ग्रहण न करे अर्थात् अवतापान न करे ।

वतसोऽह्यमाहस्त, अदत्तस्त विषज्जण ।

अणवन्जसणिज्जस्त, गिण्हा अपि दुकर ॥७॥

[उक्त अ १६ वा २८]

वत कुतरने का तिनका भी उसके माच्छिक के दिये दिना ग्रहण नहीं करना चाप ही गिरबध और एण्णीय वस्तुएँ ही ग्रहण करना—ये दोनों बातें अत्यन्त दुष्कर हैं ।

वितेचन—गिरबध अर्थात् पापरहित । एण्णीय वस्तुएँ अर्थात् सामुक्म के निममानुसार उपयोग में ली जायँ ऐसी वस्तुएँ ।

रूवे अतिचे य परिमाहे य,

सचोवसचो न उवेद सुद्धि ।

अतुद्धिदोसेण इही परस्म,

लोमाविउ आयपई अदत्त ॥८॥

[उक्त अ १२, गा० २६]

मनोहरक्य ग्रहण करनेवाला बीच अतृप्त हो रहता है । उसकी मासच्छि बढ़ती ही जाती है, इसलिये तुष्टि—तृप्ति नहीं होती । अतृप्ति-भोग से दुःखित होकर वह दूसरे की सुन्दर वस्तुओं का लोभी बनकर अदत्त ग्रहण करता है ।

तण्हामिमूयस्म अदत्तहारिणो,

रूवे अतिचस्स परिमाहे य ।

मायासुप्त बहूः सामदोषा,

सत्या पि दुःखा न विमुञ्च्ये से ॥१॥

[अ० अ० १० अ० १०]

एव के लच्छ में बसल्लुट बना हुआ जीव लुका के बधीमूठ होकर अरुत का हरण करता है और इस लच्छ प्राप्त वस्तु के लच्छार्थ कोमदोष में फँसकर बफट जिया द्वारा असत्य सोचता है। इस कारणों से वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

आरा १४

ब्रह्मचर्य

छोगुत्तम च वयमिष ॥१॥

[प्रश्न संस्कार ४ सूत्र १]

यह बात छोड़ोत्तम है ।

ब्रमचेर उत्तमतव-नियम-ज्ञान-इसक-परिच-सम्मत-
विणपमूर्त ॥२॥

[प्रश्न संस्कार ४ सूत्र १]

ब्रह्मचर्य उत्तम तप नियम, ज्ञान वर्धन कारिण, संयम और
विषय का मूल है ।

एकं पि ब्रमचेरे अमिय आराहिय पि, आराहियं
वयमिष सर्वं तम्हा निठण्ण ब्रमचेर परियण्ण ॥३॥

[प्रश्न संस्कार ४, सूत्र १]

जिसने अपने जीवन में एक ही ब्रह्मचर्य-व्रत की आराधना
की हो उसने सभी उत्तमोत्तम व्रतों की आराधना की है—ऐसा
समझना चाहिये । अतः निपुण साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना
चाहिये ।

दरेसु वा उत्तम यमचर ॥४॥

[अ० पु० १ अ० ८, पा० २१]

बन्दा तब मे ब्रह्मचर्य भेड है ।

बिरह अवमपेरस्त, कामभोगसन्नुषा ।

उमा महिषय धर्म, पारेषण सुदुकर ॥५॥

[अ० अ० १५, पा० २५]

कामभोग का यह जाननेवालों के लिये वैकुण्ठ-स्थाप और उम
ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करने का कार्य अति कठिन है ।

मोक्षदामिकंश्चिस्त उ मायवस्त,

संसारभीक्षस्त ठिपस्त यम्मे ।

नेवारिस्त इत्परमस्ति छोए,

अहित्यजो बाळमनोहरामो ॥६॥

[अ० अ० १६, पा० २७]

मोक्षार्थी संसारभीष और कर्मनिष्ठ पुरुषों के लिये इस संसार में
इस बीजों का मन हारण करनेवाली किसी का परित्याग करने जितना
मुश्किल कार्य दूसरा कोई नहीं है ।

एए य सुगे समरकमिचा,

सुदुचरा नेव मर्षति सेवा ।

कदा महासागव्यपरिदा,

नई मये अवि र्गयासमाया ॥७॥

[अ० अ० १६, पा० २८]

जैसे महासागर को तैर जानेवाले के लिये गङ्गा नदी तैर जाना सुगम है ठीक वैसे ही श्री-ससर्ग का त्याग करनेवालों के लिये अन्य अस्तुओं का त्याग करना अल्पकष्ट सरल है ।

यो रक्षसीमु गिब्येन्वा,
गदवन्डासु ज्येगषिचासु ।

आजो पुरिस पकोमिचा,
खेस्लसि नहा व दासेहि ॥८॥

[अ० अ ८, पा० १८]

जिस तरह कोई रक्षसी बिसों का सारा रक्त चूसकर उसके प्राण हार लेती है ठीक उसी तरह पुष्ट स्तनवाली तथा बनेकों का ध्यान बिना मेघारण करनेवाली स्त्रियाँ साधक के ज्ञान-वर्धन आदि सब कर अवहरण कर उनकी साधना का नाश कर देती हैं । ऐसी स्त्री सर्वप्रथम पुत्रों को अपनी ओर आकृष्ट करती है और बाद में उनसे आश्रयकारी वात्स के समान कार्य करवाती है ।

अबमचरियं चोरं, पमार्यं दुरहिष्ठियं ।
नाऽऽपरंति शुणी छोप, मेयापयणवक्षिण्यो ॥९॥

[अ० अ ९, पा० १२]

सपत्न का भोग करनेवाले रक्षणीय स्थानों से दूर रहनेवाले साधु-पुत्र्य साधारण जन-समूह के लिये अल्पकष्ट बुद्ध्याध्य प्रभाव के कारण-रूप और महान् भयङ्कर ऐसे अशुभचर्य का सपने में भी सेवन नहीं करते ।

मूलमेयमहम्मस्त, महादोसममुस्तयं ।

तम्हा मेहुपससग्ग, निर्माणा बज्जपंति जं ॥१०॥

[अ० अ० ६ पा० ११]

यह ब्रह्मचर्य वर्ण का मूल और महान् दोषों का त्याग है ।
जहां विघ्नस्थ मुनि उसका सदा त्याग करते हैं ।

इत्थिओ वे न सेवन्ति, आइमाफुत्ता हु ते ज्जा ॥११॥

[अ० अ० १ अ० १८ अ० १]

जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे मोक्ष-मार्ग में अवश्य
होते हैं ।

विवेचन—इसी प्रकार जो स्त्रियाँ पुरुष-सेवन नहीं करती वे
भी मोक्ष-मार्ग में अवश्य होती हैं । ब्रह्मचर्यव्रत पुरुष तथा स्त्री—दोनों
के लिये समान रूप से सिद्ध है ।

वे विन्नज्जाहिज्जासिया,

संतिप्पेहि समं विपारिया ।

तम्हा उहुं वि पासहा,

अदक्खु कामाई रोग्गं ॥१२॥

[अ० अ० १ अ० २ अ० १ पा० १]

जिस को रोमक्य समझकर जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं
करते, वे मुक्त पुरुष के समान ही हैं । स्त्री-त्याग के पक्ष में ही मोक्ष-
वर्धन मुख्य है ।

अहिं नारीणं संजोगा, पूयणा पिष्टुमो कया ।

सम्भवेयं निराकिञ्चा, ते ठिया सुममादिए ॥१३॥

[सू. धु. १ अ. ३, व. ४ या. १०]

जिन पुष्ट्यों में स्त्रीसंसार और शरीरलोभा को तिलाञ्जलि दे दी है वे समस्त विघ्नों को ओतकर उत्तम समाधि में निवास करते हैं ।

द्वेषदाणवर्गं ध्यावा, स्वस्त्वरक्तुसकिन्नरा ।

बंमयारिं नमसति, दुर्करं जे करेति सं ॥१४॥

[उच. अ. १९ या. १९]

अत्यन्त दुष्कर ऐसे ब्रह्मचर्यव्रत की सामग्री करनेवाले ब्रह्मचारी को द्वेष, दागव गन्धर्व यक्ष राक्षस किन्नरादि सभी देवी-देवता नमस्कार करते हैं ।

एम धम्मे धुवे निष्से, सामणं जिणदेसिए ।

मिद्धा सिञ्जन्ति चाणेण, सिद्धास्मन्ति सहाज्वरे ॥१५॥

[अच. अ. १८ या. १०]

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है नित्य है शास्त्र है और जिन देखित है अर्थात् जिनों द्वारा उपदिष्ट है । इसी धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध बन पाये बन रहे हैं और भविष्य में भी बनेंगे ।

पाउप्य जातमप्यहं, पिपा सार्गमि इत्यभा ॥१६॥

[सू. धु. १ अ. १५ या. ८]

जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को पार कर जाता है वैसे ही महातरुणुष्मी पुरत इम सोरु म स्त्री-मोह की सोमा का उच्छेदन कर जाने है ।

मृतमेयमहम्मास्त, महाशोसममुत्तर्यं ।

तम्हा मेहुणसंसग्ग, निम्मावा बजर्यत्ति प ॥१॥

[पञ्च अ ॥ पा० ११]

मह अष्टाचर्य अचर्य का मूल और महान् दोषों का त्याग है ।
अतः निर्द्वन्द्व मुनि उत्तुका तथा त्याग करते हैं ।

इत्थिओ जे न सेवन्ति, आइमोक्खा हु ते जम्मा ॥११॥

[पञ्च अ १ अ १५ व १]

जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते वे मोक्ष-मार्ग में अवलम्ब्य
होते हैं ।

विवेचन—इसी प्रकार जो स्त्रियाँ पुरुष-सेवन नहीं करती वे
भी मोक्ष-मार्ग में अवलम्ब्य होती हैं । अष्टाचर्यवत पुरुष तथा स्त्री—दोनों
के लिये समान कर्म से हितकर है ।

जे विन्नक्खादिज्जासिया,

संतिज्जाहि समं विपादिया ।

तम्हा उहुं ति पासहा,

अदक्खु कामाई रोण्ण ॥१२॥

[पञ्च अ १ अ २ व २, पा० २]

जिस को रोपण्य समझकर जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं
करते वे मृत पुरुष के समान ही हैं । स्त्री-त्याग के पश्चात् ही मोक्ष-
वर्तव्य मुक्त है ।

(७) अधिक बिजने पशायों का सेवन (८) प्रमाण से अधिक व्यहार,
(९) इच्छित शरीर-शोभा और (१०) दुर्बल काममोग का सेवन—
ये सब कस्तुर आत्मार्थी पुरुष के लिए तात्कालिक बिज के समान हैं ।

वं विविचमणाहन्न, रहस्यं धीवणेन य ।

धमधेरस्म रक्तहृद्वा, आलस्यं तु निसव्य ॥२१॥

[अथ अ० १६ पा० १]

मुमुक्षु आत्मार्थ की छा के लिये ऐसे स्थान में निवास करे,
जहाँ एकाग्र हो जो कम बस्तीवासी हो और स्त्री आदि से
रहित हो ।

विबिचसेमासुणर्वसिपाण,

ओमासुणाण इमिदियाण ।

न रागमधू धरिसेह विच,

पराश्रो बाहिरिबोमहेहि ॥२२॥

[अथ अ० १२ पा० १२]

जिस तरह सर्वोत्तम औषधियों से दूर की गई व्याधियाँ पुनः
अपना स्वर धार नहीं उठाती अर्थात् पैदा नहीं होती ठीक वही
तुल्य विविच श्रम्य और आसन का सेवन करनेवाले व्याध्याहारों तथा
जिनेन्द्रिय महासुरों के बिना जो राग और विषयकारी कोई धनु
सदा नहीं सजता बलम बना नहीं सजता ।

मणपस्त्रायज्जणी, कामराग-विबहुणी ।

धमधेररमा मिहसू, धीकई तु विवज्य ॥२३॥

[अथ अ० १६ पा० २]

नीबारे व न सीएन्ना, छिन्नसोए अणापिठ ।

अप्याइले सया इति, सपिपत्त अपेठिसं ॥१७॥

[अ. ५. १ अ. १५. गा. १५]

विषम-वाहना तथा इन्द्रियों को बीतकर जो छिन्नसोड (संसार के प्रबल को काटनेवाले) बन गये हैं साब हो राम-इ व रहित हैं वे मूकनर भी कदापि स्त्रीमोह में न पड़े। क्योंकि स्त्री-मोह सुख को फँसालेवाले चावस के बाने के समान है। जो पुण्य विषममोग में अनाशुक्त और सदा-सर्वदा अपनी इन्द्रियों को बन्ध में रखनेवाला है वह अनुसम मांससन्धि (कर्मसम करने की मांससिद्धि तथा) को प्राप्त होता है।

जाठओ धीमवाइण्णो, धीक्या व मणोरमा ।

संबओ चंद नारीणं, वेमि इदियदरिसर्षं ॥१८॥

सूरजं सूरज गीज, हाससुचासिजानि य ।

पणीअ मचपार्णं च, अइमायं पाणमोअणं ॥१९॥

गचमूत्तगमिह च, काममोगा य हुलपा ।

नरस्मचगवेगिस्स, विसं तासुउड खहा ॥२०॥

[अ. ५. अ. १६. गा. १९-२५-२६]

(१) स्त्रियों से व्याह स्वाम (२) स्त्रियों की मनोहर वपार

(३) स्त्रियों का परिचय, (४) स्त्रियों के बहुलोभा का निरोधन,

(५) स्त्रियों के मधुर कथ्य, अथ गीत हँसी आदि का अवन

(६) पूर्वकाल में पुरुष मोयो तथा अनुसूतस्त्रियों का स्मरण

नो सहिषं पि विहरेज्जा,

एवमप्या सुरक्खिओ होई ॥२६॥

[सु. बु. १ अ. ३ उ. १ पा. ५]

शूद्राचारी स्त्रियों पर क्रुद्धि न बाले । उनके साथ कुलम करने का साहस न करे । ठीक बँसि हो उनके साथ बिहार बक्या एकान्तवास भी न करे । इस प्रकार स्त्री-सम्पर्क से बचनेवाला शूद्राचारी अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है ।

जतुकुंमे अहा उवज्जोई,

संवास बिद् विमीएज्जा ॥ २७ ॥

[सु. बु. १ अ. ३ उ. १ पा. २१]

बनि बनि के पास रहने से शत्रु का घटा पिपल जाता है, वैसे ही विद्वान् पुरुष भी स्त्री के सहवास से बिपास को प्राप्त होता है, अर्थात् उसका मन समुत्थ बन जाता है ।

इत्यपायपडिच्छिन्नं, कन्ननामविगप्पियं ।

अबि कामसय नारिं, पमयारी विवज्जए ॥२८॥

[अ. ३ अ. २ पा. ५१]

मित्र के हाथ-पैर बन् चुके हो नाक-बाल बेहोस बन गये हों तथा जो सौ वर्ष की आयु की हो गई हो ऐसी बूढ़ा और दुस्व स्त्री का सम्पर्क भी शूद्राचारी को छोड़ देना चाहिये ।

अइसेऽणुतप्पई पण्ठा,

मोण्णा पायस व विममिस्स ।

स्युर्ध्वपदपङ्क सायक को चाहिए कि वह मन में बाहुत उत्पन्न करनेवाली तथा निषय-वासनादि की वृद्धि करनेवाली स्त्री-कथा का निरन्तर त्याग करे ।

सम च सधर्मं धीहि, सुकर्म च जमिकसुभ ।

धमचेररजो मिक्खु, निष्पमा परिवन्नाए ॥२४॥

[अथ च १६, पृ १]

स्युर्ध्व में अनुपम रहनेवाले सायक स्त्रियों के परिचय और उनके साथ बैठकर बारबार वार्तालाप करने के अवसरों का सदा के लिए परिचयान कर दे ।

कुप्यन्ति संयमं ताहि,

पम्महा समाहिजागेहि ।

तम्हा उ कम्माए इत्थी,

विसुत्तिर्चं व कम्प्यं नप्प्या ॥२५॥

[अथ च १७, पृ १ वा १६-१७]

जो स्त्रियों के साथ परिचय रखता है, वह समाश्रित्य से भ्रष्ट हो जाता है । अतः स्त्रियों को विपश्चि कंटक के समान समझकर स्यापाटी उनका सम्पर्क छोड़ दे ।

नो तासु चकटु सधिम्मा,

नो वि य साहसं सममिजाये ।

अंगवर्ष्मंगसंठाणं, चारुल्लपिपेहिर्यं ।

वमचररजा धीणं, चक्षुगिज्ज विवज्जए ॥३२॥

[उच० अ १६, पा ३]

अध्याय में अनुपपन्न रखनेवाले साधक को चाहिये कि वह स्त्रियों के अङ्ग-अप्यग सस्त्राण मधुर भाषण तथा कटाक्ष का रसास्वादन करता छाड़ दे ।

न रुचलावण्यविलासदासं

न जपिर्यं इगियपेहिर्यं वा ।

इत्थीण चित्थमि निवेसइत्ता,

दट्ठुं ववस्से समण तवस्ती ॥३३॥

[उच० अ १७, पा १३]

तवस्ती धम्म स्त्रियों के अङ्ग-अप्यग, विसस हास-परिहास मत्पण-संभाषण, स्नेहवैद्य मधुरा कटाक्षयुक्त दृष्टि को अपने मन में स्थान न दे मधुरा उसे देखने का प्रयास न करे ।

चित्थमिदि न निज्जाय, नारि वा सुवसंक्रियं ।

मक्खुर पिप दट्ठुणं, दिट्ठि पडिसमाहर ॥३४॥

[उच० अ १८, पा १४]

साधक शृङ्गारपूर्ण चित्रों से मुग्धजिह्व दोबार तथा उत्तम रीति से अर्महत्य लेगी नारी की ओर टट्टकी लगाकर देखने का प्रयास न करे । और विसपर भी यदि दृष्टि पड़ जाय तो उसे सूर्य पर पड़ी दृष्टि को ठण्ड सीझ ही द्या के ।

एवं विवेगमायाय,
सुवासो नचि कृण्वद्दधि ॥२९॥

[सु सु १ अ ४ अ० १ पा १]

निदमिषित मौज्ज करनेवाले मनुष्य की तरह ही बी-समाप्त करनेवाले शूद्रादारी को बार में बहुत पसन्दाना पड़ता है। इसलिये प्रारम्भ से ही किसी भी मुमुक्षु आत्मा को क्षियों के साथ समाप्त नहीं करना चाहिये।

अथा विराठावयस्स मूले,
न मृसगाणं वसही पत्तया ।
एमेव इत्थीनिष्ठपस्स मज्जे,

न बंमयारिस्स क्षमो निवासो ॥३०॥

[अज० अ २५, पा १३]

यदि विक्षियों के वास-स्थान के पास रहना वृहों के लिये योग्य नहीं है, यदि ही क्षियों के निवास-स्थान के बीच रहना शूद्रादारी के लिये योग्य नहीं है।

अथा इक्खुअपोअमस्स, निण्वं इत्तत्त्वो भयं ।

एव सु बंमयारिस्स, इत्थी विगाहवो भयं ॥३१॥

[अज० अ २५, पा० २४]

किं तब मूर्खों के बन्ने को किसी भेद प्राण इच्छेयी देवा मय वरा बना पड़ता है, ठीक की ही शूद्रादारी को भी नित्य स्त्री-सम्पर्क में रहते हुए अपने शूद्रार्थ के मग होने का सब बना पड़ता है।

अगपद्भ्यंगसंठाणं, चारुस्तुवियपेक्षितं ।

धमधररत्रा धीर्णं, अस्तुमिज्ज विवज्जए ॥३२॥

[अष्ट अ १६, गा ३]

अष्टमस्कंध म अनुराग रखनेवाले साधक को आश्रित्य कि वह स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग संस्पर्श ममुर मापन तथा कटाक्ष का स्वास्वादन करना छोड़ दें ।

न रुवलावण्यविलासहासं,

न जपिर्यं इमियपेक्षितं वा ।

इत्थीय चित्तंसि निवेसइत्था,

दट्ठुं ववस्से समण तवस्सी ॥३३॥

[अष्ट अ १७ गा १३]

तपस्वी धमध स्त्रियों के रूप-सावर्ण्य, मिसास हस्त-परिहास मापन-समापन स्नेहप्रेम अथवा कटाक्षमुक्त दृष्टि को अपने मन में स्थान न दे वचना उसे देखने का प्रयास न करे ।

चित्तमिदं न निज्जाणं, नारिं वा सुवराकिंयं ।

मक्खुर पिं दट्ठुं, दिट्ठि पडिस्समाइर ॥३४॥

[अष्ट अ १८ गा १४]

साधक शृङ्गारपूर्ण चित्तों से मुसम्मित होबार तथा उत्तम रीति से वर्णरूप ऐसी मारी की ओर लट्ठणी लगाकर देखने का प्रयास न करे । और तिसपर भी यदि दृष्टि पड़ जाय तो उसे सूर्य पर पड़ी दृष्टि की तरह घीम ही हट्य ले ।

अदमस्य चेव अपत्यस्य च,
अपिठस्य चेव अक्रियस्य च ।

इत्युपनिषत्सुऽऽरियव्यापनजुग,
हिय सया वमस्य रयार्ण ॥३३॥

[अथ अ १२, वा १२]

इत्यर्थ में भीन और धर्म-ध्यान के योग्य साधु स्त्रियों को
उपपत्ति से न देखे स्त्रियाँ को अन्विष्टाया न करे, मन से ऊपर
चिन्तन न करे और बचन से उनकी प्रशंसा न करे । यह सब उसने
ही कृत में है ।

अथ तं काहिंसी माव,
आ आ दिष्ममि नारिजा ।
वायाभिहो न हवा
अक्रियया मयिस्ससि ॥३४॥

[अथ अ १२, वा १२]

हे सात्वत ! जिस जिस स्त्रियों पर तेरी दृष्टि पड़े, उन सब को
मोहने की अन्विष्टाया करेगा तो वानु से व्यापमान हुए कृत को
सब तु अन्विष्ट बन जाएगा और अपने चित्त की समाधि को
भेँटेगा ।

हृदयं हृदयं गोप, हसिय वणियधंदिरियं ।
वमचररजा भीज, सोपमेव्य विवद्वय ॥३५॥

[अथ अ १६, वा २]

अध्यात्मनिष्ठों को साधक स्त्रियों के मीठे शब्द प्रेम-रसन गीत
हस्त-विचार, विमर्श, आदि शोभयाह्व विषयों का परिभाषा कर
दे । भवति इन्हें जानों पर पड़ने ही न दे ।

हास किं हृद दम्प, सहसा वितामियाणि य ।

समचेररया धीण, नाणुचिन्ते कयाह वि ॥३८॥

[उच न १८ पा १]

अध्यात्मप्रेमी साधक ने पुनर्विचार में स्त्रियों के साथ हास्य,
पृथक्कीय शरीर-स्पर्श का आनन्द, स्त्री का मान-मर्दन करने के लिये
कारण दिये हुए सब तथा विनोद के लिये की गई सहज चेष्टादि
क्रियाओं का जो कुछ अनुभव किया हो उनका मन से कदापि विचार
न करना चाहिये ।

मा पद पुरा-पणामय,
अधिकले उरहि धुणियय ।

त हृमजएहि नो नया,
ते आपति समाहिमाहियं ॥३९॥

[उच न १८ पा २०]

हे प्राणी ! पुनर्विचार विषय भोगों का स्मरण न कर ; न ही
इनकी कामना कर । सभी माया-वस्तुओं को दूर कर । क्योंकि मन
को दृढ़ बनानेवाले विषयों द्वारा जो नहीं मुक्त है वही विनवृत्ति
समाधि को जानता है ।

सहा दधणी पठारधणे वणे,

समारुओ नोवमम उवेइ ।

एविन्णियमी बि पगाममाणो,

न धमयारिस्स हियाप करसई ॥४॥

[अथ अ १ पा ११]

जै अग्नि ई बनवाले बन में जगी हुई तथा वायु द्वारा प्रेरित
रत्नाग्नि शान्त नहीं होती जै ही घरस एव अग्नि प्रमायने अज्ञात
करनेवाले कष्टकारी की इन्द्रियस्यो अग्नि शान्त नहीं होगी ।

विमूया इत्थिसंसग्गा, पणीय रमभोय्यं ।

नरस्मच्चगवमिस्म बिम तालउड सह ॥४१॥

[अथ अ ८ पा १०]

वाह्य-गवेदे—वाल्मीकेयः पुरष के लिये वेदविमूया स्वीर्तर्ष
(स्पर्श) तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन ताल्मु बिम के समान हैं ।

पणीयं मत्तपाज तु, पिप्प मयविबुड ।

धंमपेररज्जा मिक्खु, निष्णमो परिबुद्धए ॥४२॥

[अथ अ ११ पा ७]

स्वाध्याय के अनुगामी साधक जो चीज ही मर (जन्मच्छा) करने
वाले स्निग्ध भोजन वा सहा के लिये परिस्थाय कर देना चाहिये ।

विवेचन—स्निग्ध अर्थात् रसपूर्ण । जो दूध, दही, तेल, घृ-
त और मिर्चार्थ से सब स्निग्ध पदार्थों से मिले जात है ।

धम्मल्लह मिम फाले, अत्थय्य पणिहाणम ।

माइमच्च तु भुञ्जिआ, बंमचररआ मया ॥४३॥

[उच अ ११ गा ८]

ब्रह्मचर्यनिरुपणा साधक को चाहिए कि मित्रा के समय दूध त्यागना
हजार ब्राह्मणों को ही स्वस्थ पित्त होता है समय-मात्रा के लिये
परिमित मात्रा में ग्रहण करे, विन्तु अधिक मात्रा में ग्रहण न करे ।

निभूम परिवज्जआ, सरिअपरिमडण ।

चमयेररआ भिक्षु, मिगाररथ न धारण ॥४४॥

[उच अ ११ गा ९]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक हमेशा आभूषणों का त्याग करे शरीर की
सीमा बनाये नहीं तथा शृंगार सज्जने की कोशिशें न करे ।

मद अवे य गधि य, रस फास सहय य ।

पपयिह कामगुणे, निचमा परिवज्जण ॥४५॥

[उच अ ११ गा १०]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक को दण्ड, कण्टक, रक्त और शर्मादि जिन
पाँच प्रकार के काम-दुष्टों का त्याग के लिये त्याग कर देना चाहिये ।

दुज्जण कामभाग य, निचमा परिवज्जण ।

मंकाणाणि मप्पाणि, वज्जआ पणिहाणरं ॥४६॥

[उच अ ११ गा ११]

एकद्वय मन गन्धेवान् ब्रह्मचारी दुर्गम कामभोगों को त्याग के
लिये त्याग दे और सर्व प्रकार के संसार-दुष्टों का परित्याग करे ।

जहा इवगी पठारधवे षणे,

समारुओ नोषसम ठधे ।

एविन्दियमी बि पगाममेणो,

न बमयारिस्स हियाथ कस्सई ॥४॥

[अथ अ १ वा ११]

कैसि भण्हि ई बनवाले बन मे लगी हुई तथा बामु द्वारा प्रेषित
राजाग्नि सन्त नही होती कैसि ही सरस एव भण्हि प्रमात्त मे आहार
करेवाले पशुचारी भी इन्द्रियस्मी अग्नि सन्त नही होती ।

बिभूषा इत्थिसंसम्मो, पणीर्य रसमोयण ।

नरस्यचगणैसिस्स, किम साळठठ जहा ॥४१॥

[अथ अ १ वा १२]

बामु-गणैयो—आत्मान्तेयक पुत्र के लिये देहबिभूषा ह्रीसस्य
(स्पर्श) तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन साङ्गुट किय के समाप्त है ।

पणीर्य भचपार्य तु, छिण्य मयच्चिदुय ।

संमचेररजा मिक्खु, निष्पत्तो परिवज्जए ॥४२॥

[अथ अ ११ वा]

इन्द्रिय के अनुगामी साधक को धीज ही मर (अमरता) बनाने
वाले स्निग्ध भोजन का सत्र के लिये परिष्कार कर देना चाहिये ।

विवेचन—स्निग्ध अर्थात् रसपूर्ण । जी दूध यही तैल, गुड़
और मिश्रई ये सब स्निग्ध पदार्थों मे मिले करते हैं ।

अपरिमह

घणघन्नपेसबग्गेसु, परिग्गाहविबज्जण ।
सम्भारमपरिबाओ, निम्ममच्च सुदुक्कर ॥१॥

[उच ७ १६ वा ५६]

धन घान्य मौकर-बाबर आदि का परिग्रह छोड़ना सर्व हिंसक प्रवृत्तियों का त्याग करना और निर्मम्व भाव से रहना यह अनन्त दुष्कर है ।

चित्तमतमचिच्च वा, परिगिज्झ किन्नामवि ।

अन्न वा जणुआणाइ, एव दुक्खाण सुखइ ॥२॥

[उ० धु० १ ७ १ उ १ वा २]

जो सजीव मन्वा निर्जीव वस्तु का स्वयं संग्रह करता है और दूसरे के द्वारा भी ऐसा ही संग्रह करवाता है अपना अन्य व्यक्ति को ऐसा परिग्रह करने की सम्मति देता है, यह दुष्क से मुक्त नहीं होता । अर्थात् सत्तार में अनन्त काल तक परिग्रमण करता रहता है ।

परिभयन्त अभियचकामे,

अहो य रामो परितपमाणे ।

शिमणसु मणुन्नेसु, पेम नामिनिबेसए ।

अभिषेकं तेसिं विन्नाय, परिणामं पुमात्ताय प ॥४४०

[स्कन्ध ४, पा ५४]

सम्यक्, कस्य गन्ध, रस और स्पर्शकस्य समस्त पुष्पकों के परिष्कारों को अनित्य समझ कर स्मृतिचारी साधक मनोवृत्तियों में बाध उत्पन्न न करे ।

पाम्महाणं परिणाम, तेसिं नया न्हा उहा ।

विधीयतिष्ठा विहरे, सीईप्पय अप्पया ॥४४१

[स्कन्ध ४, पा ५५]

सम्यक् कस्य वाम्य रस और स्पर्शकस्य पुष्पकस्य परिणामों का वर्णन स्वल्प जानकर स्मृतिचारी साधक अपनी आत्मा को शान्त करे तथा सुव्यारक्षित बन कर जीवित विरामे ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रासक्त, बौद्ध, ऐपिक, बौद्धिक, दूह
को कोई आरम्भ में मग्न है और परिग्रह में आसक्त है उसका और
बहुत बड़ जाता है। विषय-आसनादि प्रकृतियों आरम्भ-समारम्भ से
परिपूर्ण है अतः वे मनुष्य को पुण्य से छुड़ा नहीं सकती।

विवेचन—बौद्ध अर्थात् बर्षसङ्कुर—जाति में उत्पन्न। ऐपिक
अर्थात् बौद्धिस्थि जाति। बौद्धिक अर्थात् वेत्याजों से सम्बन्ध रखने-
वाला।

त पापकम्मेहि घण मणूमा,
समाययन्ती अमह गहाय ।

पहाय त पापपपट्टिए नर,
बेराणुबद्धा परय उवेन्ति ॥७॥
[उच० अ ३ भा २]

जो मनुष्य धन को अमृत मान कर अनेकविध पापकर्मों द्वारा
धन की प्राप्ति करता है वह कर्मों के दह पाप में डूब जाता है
और अनेक जीवों के साथ बँधनुकर्म कर अन्त में साथ धन-ऐश्वर्य
यही पर छोड़ नरक में जाता है।

यावरं जगम चेव, घण घन्न उपकस्वरं ।

परिचमाणस्म कम्मेहि, नासं दुक्खताओ माज्जे ॥८॥

[उच० अ ६ भा १]

कर्मवश कुछ मोहनेवाले प्राणी को बल-बचक सम्पत्ति धन
चाह्य, उपकरण आदि कोई भी दुःख से मुक्त करवाने में समर्थ
नहीं है।

अन्नप्यमद्य

धन्यमसमाधु,

पप्पोति मग्नुं पुरिसे अर च ॥३॥

[अ० अ० १३ वा १३]

जो पुर्य नाम-भोग में निवृत्त नहीं हुआ है, वह रात-दिन संतुष्ट रहता है। और तदर्थ इस उबर-उबर क्रिया करता है। शाप हो स्वप्नों के लिये वह दूषित प्रवृत्ति से धन प्राप्त करने के प्रयत्न में ही अथ एव मृत्पु को प्राप्त होता है।

आठफुल्ल येन अपुन्यमाप्ते,

ममाग्रसे साहसकारि मदे ।

अहो य रामो परितप्यमाप्ते,

अष्टेसु मूदे अमरामरेण ॥४॥

[अ० अ० १४ वा १४]

अनुप्य पल-पल बट रहा है। इस तप्य को न समझ कर मूर्ख अनुप्य 'मेरा-मेरा' लखे हुए नित्य प्रति मया सङ्ग्रह करता रहता है। वह मूढ़ अन्धकार हो इस प्रकार सर्व-व्याप्ति के लिये प्रयत्न करता है और आर्त्तव्याग बसन्त दिन और रात संतुष्ट होता है।

माहया सुतिपा वस्ता, अष्टाष्टा अहं बोकमा ।

एसिपा बेसिपा सुरा, अहि आरम्भनिस्मिपा ॥५॥

परिमाहनिस्मिहानं, बैर तेसि पक्कुई ।

आरमसमिपा कामा, न ते दुःखविमोयगा ॥६॥

[अ० अ० १५ वा १५]

ब्राह्मण क्षत्रिय वीर्य ब्राह्मणस्य बौद्धस्य ऐषिक बौद्धस्य दूत
 ओ कोई आरम्भ मे मग्न है और परिग्रह मे आसक्त है उसका बंध
 बद्ध रह जाता है । विषय-वासनादि प्रवृत्तियाँ आरम्भ-समारम्भ से
 परिपूर्ण है अतः वे मनुष्य को बुद्ध से छुड़ा नहीं सकती ।

विवेचन—बौद्धस्य अर्थात् बर्णसङ्कर—जाति मे उत्पन्न । ऐषिक
 अर्थात् बौद्धस्य आदि । बौद्धस्य अर्थात् बौद्धाश्रम से सम्बन्ध रखने
 वाला ।

अं पावकम्मेहि धण मणूमा,
 समापयन्ती अमह गहाप ।

पहाप ते पामपयहिण नर,
 बेराणुबद्धा नरप उवेन्ति ॥७॥
 [अमरिष्य अ ३ गा २]

ओ मनुष्य धन को अमूल मान कर अनेकविध पापनर्मों द्वारा
 धन को प्राप्ति करता है वह क्यों वे इस पाम में बंध जाता है
 और अनेक जीवों के साथ बँटवुबन्ध कर अन्त में सारा धन-ऐश्वर्य
 यही पर छोड़ नरक में जाता है ।

पावक अगम धन, धण धन्न उत्पन्न ।
 पण्यमाणस्य कम्मेहि, नासं दुष्पराओ मामजे ॥८॥
 [अमरिष्य अ ६ गा १]

नर्मवत्त बुद्ध भोगनेवाले प्राणी को अल-अचल सम्पत्ति धन
 बान्य, उत्तरण आदि कोई भी बुद्ध से मुक्त करवाने में समर्थ
 नहीं है ।

सुखं वन्तु हिरण्यं च,
 पुत्रदारं च वन्धवा ।
 पर्या च इमं देह,
 गन्तव्यमसस्त मे ॥१॥

[अ० अ० १६ वा १०]

मनुष्य मान को हमेशा ऐसा सोचना चाहिये कि क्षेत्र (भूमि),
 घर, सोना-चाँदी पुत्र, स्त्री सुखे-सम्पत्ती तथा धरीराशि सभी को
 छोड़कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा ।

अस्मिं दुले समुप्यन्ने, अहिं वा सबसे नरे ।

ममाहं तुष्यहं बालं, अन्नमन्नेहि सुच्छय ॥१०॥

[अ० अ० १६ वा १० वा १०]

मनुष्य जिस पुत्र में उत्पन्न होता है अपना जिसके साथ बाल
 करता है, उनके साथ अन्नमन्ने मन्त्र ॥ छिप्ट बाता है । (अर्थात्
 यह मेरी माता यह मेरी पत्नी यह मेरा पुत्र ऐसा मानता है ।)
 ठीक वैसे ही अन्यान्य वस्तुओं में (जन्म बाल्यादि में) भी मूर्च्छित
 (मन्त्र-सामी) होता है ।

विषं सोयरिया जेष, सज्जमेय न चाप्यहं ।

सखाए जीविषं च, कम्मुणा ठ छिउण्ह ॥११॥

[अ० अ० १६ वा १० वा १०]

जन्म-बाल्य और बाल्य मादि कोई भी आत्मा को ससार-तरि
 भ्रमण से बचा नहीं सकते । जन्म पुत्र साकल को यह जीवन स्वल्प

है—ऐसा समझ कर [समयमानुष्यता द्वारा] कर्म से मुक्त होना चाहिये ।

कसिष्णु पि नो इमं लोप,
पणिपुष्ण दत्तेन इवकस्त ।

तेषाञ्चि से न सतुस्ते,
इह दुष्पूरण इमं आया ॥१२॥

[अथ अ ८, गा ११]

यदि जन-बाल्य से परिपूर्ण यह सारा अस्तु किसी मनुष्य को दे दिया जाय तो भी इससे उसे सम्तोष नहीं होगा । लोभी आत्मा की कृप्या इस प्रकार शान्त होगी अत्यन्त कठिन है ।

सुवर्णाकपस्म उ पश्यया भवे,
मिया ह कलाससमा अमलया ।

नरस्त लुब्धस्म न तेहि किञ्चि,
इच्छा तु आगाससमा अर्पतिभा ॥१३॥

[अथ अ ८, गा १२]

क्याचित् सोने और चाँदी के नैलास के समान असंख्य पर्यंत बन जाय तो भी वे लोभी मनुष्य के लिये कुछ भी नहीं हैं । वास्तव में इच्छा आकास के समान अनन्त है ।

विशेष ताण न छमे पमचे,
इमम्मि लोप अदुषा परत्था ।

लेखं बन्धुं हिरण्यं च,
पुत्रदारं च धन्यता ।

अद्यां च इमं देहं,
गन्तव्यमवसुस्त मे ॥६॥

[उक्तं अ० १८, पा १०]

मनुष्य मात्र को हमेशा ऐसा सोचना चाहिये कि क्षेत्र (भूमि),
भर, छोटा-बड़ी पुत्र स्त्री सवे-सम्पत्ती तथा धरीदार सभी को
छोकार मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा ।

अस्मिं ह्यसं सधुष्यन्ते, अहिं वा सक्से नरे ।

ममाहं तुष्यईं बाल, अन्नमन्नेहि दुष्टम् ॥७॥

[अ. सु. १ अ. १ व. ८, पा ४]

मनुष्य जिस कुछ में लक्ष्म होना है अपना जिसके साथ बात
करता है उनके साथ अज्ञानवश मन्त्र से सिपट जाता है । (अर्थात्
यह मेरी माता यह मेरी पत्नी यह मेरा पुत्र, ऐसा मानता है ।)
ठीक वैसे ही अन्धकार्य कर्तुओं में (कन बाल्यादि में) भी मूर्खता
(मन्त्र धक्का) होता है ।

विचं सोपरिया चेव, सधमेयं च तापम् ।

संसारं भीषिय चेव, कम्बुषा उ तिष्ठइ ॥८॥

[अ. सु. १ अ. १ व. १, पा ५]

कन-बाल्य और बाल्यक यात्रि कोई भी आत्मा को संसार-वर्ति-
भ्रमण से बचा नहीं सकती । अतः मुक्त साधक को यह जीवन स्वल्प

वे मन्त्रजन मन्त्रक तत्क कृत गुह्य आदि का सग्रह (एक रात्रि के लिए भी) नहीं करते ।

छोहस्तस्य अणुष्णासं, मन्ने अन्नधरामभि ।

अ सिया सन्निहिकामे, गिही पम्बइय न स ॥१७॥

[अथ अ ६, पा १८]

क्योंकि इस तरह संश्लिष्ट करना यह एक अथवा अन्य रूप में लोभ का ही स्पर्श करने जैसा है अतः जो सग्रह करने की वृत्तिवाले हैं, वे साधु नहीं बल्कि (सासारिक वृत्तियों में रमे हुए) गृहस्थ ही हैं ।

अ पि बरथ अ पायं वा, कंबल पायपुच्छं ।

त पि सवमलज्जहा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥१८॥

[अथ अ ६, पा १९]

सम्यगी मुख्य वस्त्र पात्र बम्बल पात्रमुच्छ्रज आदि जो कुछ भी अपने पास रखने हैं वह समय के निर्बाध हेतु ही रखने हैं (अतः वह परिच्छेद नहीं हैं) । किसी समय वे समय की रक्षा के लिये इनका त्याग भी करते हैं ।

न सो परिग्माहो धुत्तो, नायपुत्तण ताइणा ।

सुच्छा परिग्माहो धुत्तो, इइ धुत्त महेमिणा ॥१९॥

[अथ अ ६, पा २]

प्राप्तिमात्र के सख्त ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर देव ने ब्रह्मचरि ब्रह्म

दीनप्यप्यङ्गे च जणतमोहे,

नेपाठर्यं दह्मदह्ममेव ॥१४॥

[अ० अ. ६, पा. ५]

प्रसारो पुर्य इस लोक में जकड़ा परलोक में नहीं जो बन के बन्ध से बचने लगा नहीं कर सकता । कारण जिसका ज्ञानदीपक अनन्त मोह से बन्ध गया है, (अनन्त अन्धकारपूर्ण बन गया है) ऐसी ज्ञानाभ्यासमार्ग को देखते हुए भी नहीं देखते हुए के समाप्त करने करती है ।

वियाप्तिषा दुक्कसिखिदुर्णं धर्मं,

ममत्तवन्धं च महम्मयावह ।

सुहावह धम्मधुर जणुत्तर,

धारेज निम्माजगुणारह मई ॥१५॥

[अ० अ. १६, पा. १]

हे सम्मत्तनो ! मन को मुक्त अज्ञानात्मा ममत्वस्वी कर्मन का कारण तथा म्यान् ममता मानकर जन्म और दह्म धर्मधुरा को कारण करो कि जो मुक्तस्वक और निर्वाण-गुणों को देनेवाला है ।

विहङ्गमेइमं सार्वं तिष्ठ मर्ण्यं च फालिय ।

न ते सन्निदिमिच्छति, नापपुत्तदशोत्तरा ॥१६॥

[अ० अ. १, पा. १०]

जो सोम मय्यान् महावीर के वचनों में अनुरक्त हैं मर्ण्य मय्यान् महावीर द्वारा बताये हुए तपस-मार्ग में निवृत्त कर रहे हैं

वे मन्त्रन नमक, लेल फूट गुह आवि का सप्रह (एक रात्रि के लिए भी) नहीं करते ।

छोइस्सस अणुष्कासे, मन्ने अन्नयरामवि ।

जं सिया सन्निहिकामे, गिही पम्पदय न से ॥१७॥

[अणु अ ६, पा १८]

क्योंकि इस तरह सप्रिष्ठ करना यह एक अथवा अथ्य रूप में भोग वा हो स्पर्श करने जैसा है अतः जो सप्रह करने की वृत्तिवाले हैं वे साधु नहीं बल्कि (सासारिक वृत्तियों में रहे हुए) गृहस्थ ही हैं ।

अ पि बल्य च पाय वा, कबल पायपुच्छं ।

स पि सन्नमलज्जा, चारन्ति परिहरन्ति य ॥१८॥

[अणु अ ६, पा १९]

सयमी पुरय बल्य पाय कम्बल, पादमुच्छल आदि जो कुछ भी अपने पास रखने हैं वह सयम के निर्वाह हेतु हो रखने हैं (अतः वह परिहृत नहीं हैं) । किसी समय वे सयम की रक्षा के लिये इनका त्याग भी करते हैं ।

न सो परिग्गहो बुत्तो, नामपुत्तेन साइया ।

मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इइ बुत्त महेसिणा ॥१९॥

[अणु अ ६, पा २]

प्राणिमात्र के सरलक शास्त्रपुत्र धीमहावीर देव ने ब्रह्मादि ब्रह्म

ब्रह्मज्ञो को पण्डित नहीं बना है बल्कि उनके अति कम से छे सम्बन्ध को पण्डित बना है ।

मार्गपुरहिषा सुद्धा गरुडगणपतिम्माह ।

अपि अण्यथा रि हेदस्मि, ना परंति मयाश्च ॥२०॥

[एव च १ का २१]

छात्री पुनः वच, पाप आदि गर्वद्वारा को मापन-छात्री के गणना का स्वमेव य सम्बन्ध-वृत्ति का अवलम्बन नहीं करते । अर्थात् क्या ? वे अस्मि अशीर के अति भी सम्बन्ध नहीं करते ।

—

धारा १६

सामान्य साधुधर्म

पचामवपरिष्काया, त्रिगुणा छमु सबया ।

पंचनिगगह्या घीरा, निम्माया उज्जुदमिणा ॥१॥

[अथ च १ गा ११]

निर्देस्य मुनि (हिमाचि) पाँच व्यापकधार के त्पायी तीन मुखियों से गुह, छह प्रकार के जीवों की बया पाकनेवाले पाँच इन्द्रियों का निग्रह करनेवाले स्वस्व चित्तवाले और सरस्वतमायी होते हैं ।

गारबेमु कमाएमु दण्डमल्लमएमु अ ।

नियत्तो हाससागाभा, अनियायो अक्षय्यो ॥२॥

[अथ च १६, गा १२]

साधु (रसगारव, अक्षिमारव और सातागारवादि तीन प्रकार के) गारव (कोषाणि चार प्रकार के) कपाय (मन बचन कर्मों की) कुम्भसृष्टिजी तथा (माया, निधान और मिथ्यात्वादि तीन) धर्म्य भय ह्यस्य एव शोक से निवृत्त होता है । बहु जन-उपर के फलस्वरूप सासारिक सुखों की कामना नहीं करता और माया के कल्पनों से पूर्णतया मुक्त होता है ।

अप्यमत्पेदि दार्दि, मन्मथा पिहियामवा ।

अन्मप्यन्मथा जागदि, पमरथदममामया ॥१॥

[कृत् ७ १५ वा १६]

साधु बर्तन करने के सभी अग्रगण्य द्वारों को सब ओर से बंद कर अनामसी हो जाना है और अप्यन्म तथा ध्यान-योग से आत्मा का प्रसन्न दमन एवं अनुज्ञापन करनेवाला होना है ।

मतिविष्य अपरुत, अप्यमामी मिपामन ।

हविज उअर इते, धार्थ लहु न रिमर ॥२॥

[कृत् ७ ८, वा १६]

साधु ज्ञाप से बह्यग्रहण न करनेवाला, स्थिर-बुद्धि टोकर बोलनेवाला परिमिन आहारकर्ता तथा भुज का दमन करनेवाला होता है । वह कोय आहार निम्ने पर कभी क्रोध नहीं करता ।

साह सदा निरुपता, परियायहानमुचम ।

तमेव अनुपासिजा गुण आपरियमम्मए ॥३॥

[कृत् ७ ८ वा ११]

(साधु ने) जिस अनन्य धर्मा से बह्यग्रहण कर उत्तम चारित्र्य-वर्धनकार किया हो उसी धर्मा से महापुरुषों द्वारा प्रवर्तित वस्त्रान्मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ।

देवतागसमाधो य, परियाजा महेसिध ।

रयार्ण अरयार्थ च, महानरपसारिहो ॥४॥

[कृत् ७ ८, वा १]

संयम म अनुरक्त महर्षियों को चारित्र्यपर्याय ऐक्यलोक जैसा सुख-
धर्म प्रदान करनेवाला होता है। जो संयम म अनुरक्त नहीं है,
उसके लिए नहीं चारित्र्यपर्याय महानरक जैसा कष्टदायक बन
ता है।

आपासयाही नय सोअमरुल्ल,
कामे कमाही कमिय सु दुक्ख ।

छिंदाहि दोस विणपण्ड राग
एवं सुही होहिसि सपराण ॥७॥
[वस अ २, पा ५]

आत्मा को तपाओ (क्लेश पट्टिबाओ) सुकुमारता का त्याग
रो और कम्मनाओं को छोड़ दो इससे बुद्ध स्वस्थ बुर होंगे।
प को छिन्न मिन्न करो और राग का उन्नेद करो। ऐसा करने
संसार में सुखी बनोगे।

अ न बंठे न से कुप्प, बदिओ न ससुक्खे ।

एवमन्नेममाणस्म, सामण्यमणुचिदुह ॥ ८ ॥
[वस अ ५ अ २, पा १]

यदि कोई बन्धन न करे तो क्रुद्ध न होने और यदि कोई बन्धन
ले तो अस्मिन्न न करे। इस प्रकार जो विवेकपूर्वक संयम-धर्म का
अनुष्ठान करता है उसका साधुत्व स्थिर रहता है।

न सय गिहाइ कुब्धिआ, नेव अन्नेहि कारण ।

गिहकम्मममारमे, भूयाण दिस्सए बहो ॥९॥
[वस अ ५ अ ५, पा ८]

साधु स्वयं गृहादि का निर्माण न करे, दूसरों के पास न करवाये और कोई ब्रह्मा हो तो उससे अनुमोदन भी न करे। क्योंकि बुद्ध-धर्म के समारम्भ में अनेक प्राणियों का बुरा प्रत्यक्ष विचार देना है।

तुमार्यं वावराण च, सुदुमार्यं वावराण य ।

गिरहम्मपमारम, सज्जमा परिवेज्जए ॥१०॥

[उक्त अ० १६ पा ६]

गृहादिनिर्माण में कम स्वावर, सुख और शहर (स्तुल) दोनों का बुरा होता है। इसलिये साधु गृहकार्य-समारम्भ का परिवर्जन करे।

सहेन मत्तपाप्पेसु पपणे पयाप्पेसु य ।

पाणभूयदयद्वाए, न पए न पयारए ॥११॥

[उक्त अ० १६, पा १]

इसी प्रकार मोहन बनाने-बनवाने से भी बौद्धिक प्रत्यक्ष विचार देना है। अतः प्राणियों तथा मनुजान की दया के लिये साधु स्वयं मोहन करना नहीं और दूसरों से भी बनवाये नहीं।

एगपाप्पेसए हाए, मच्चेले थाभि एगया ।

एअ धम्महिणं मज्जा, नाणो नो परिदेवए ॥१२॥

[उक्त अ० १, पा १६]

साधु कभी बलवत्कृत होता है तो कभी बलवत्कृत। इन दोनों अवस्थाओं को करने में हिंसकरी मानकर उसका खेद न करे।

कण्यसाक्षेहिं सहिं, पम नामिनिवेसए ।
 दारुणं कण्ठस फासं, काएण अहियासए ॥१३॥
 [कण अ ८ पा २९]

साधु कर्म प्रिय शब्दों पर मुग्ध न होवे साधु ही दारुण और
 कर्षण स्पर्शों को सममानपूर्वक सहन करे ।

ममर्णं सज्जं इत्थं, इण्णेतो को वि कण्ठइ ।
 नत्थि जीवस्स नासोचि, एव पण्णेत सज्जए ॥१४॥
 [कण अ ९ पा ३०]

इन्द्रियों का समन करनेवाले समी साधु को यदि कोई दुष्ट
 व्यक्ति किसी प्रकार से सताये जल्सा मार-पीट करे तो 'जीव का
 कर्मो नाश नहीं होता' ऐसा विचार करे ।

सुअं पिबाम दुस्सेज्ज, सीठण्ह अरइ भय ।
 अहियासे जण्हिआ, दइदुक्ख महाफळ ॥१५॥
 [कण अ ९ पा ३१]

सुधा सुधा दुःखप्या ठंड, धर्म अरति भय आदि समी वस्तुओं
 को साधक जरीन भाव से सहन करे । [सममान से सहन किये गये]
 वैदिक वृष्ट महापश्यामी होते हैं ।

सूर मण्णइ जप्पाण, ज्ञाप जयं न एस्सई ।
 सुअरतं दइयम्मार्ण, सिसुपासा व महारइ ॥१६॥

साधु स्वयं गृहादि का निर्माण न करे, दूसरों के पास न रखाने और कोई बरछा हो तो उसका अनुमोदन भी न करे। क्योंकि गृह-कार्य के समारम्भ में अनेक प्राणियों का ब्रह्म-प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

तमाय चायराय च, मुहुमार्थं चायराय च ।

गिरुक्कम्मममारमं, सुज्झमां परिवन्जय ॥१॥

[अ० अ० १५, वा ६]

गृहादिनिर्माण में कम स्थावर, सूक्ष्म और वायर (स्तूल) दोनों का बच होना है। इसलिये साधु गृहकार्य-समारम्भ का परिचर्जन करे।

तदेर भत्तपापेसु, पयणं पपाक्येसु च ।

पाणमूयइयहाए, न पए न पयारए ॥१॥

[अ० अ० १५, वा १]

इसी प्रकार मोक्ष बनाने-बनवाने में भी मोक्षदा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कम प्राणियों तथा मृन्मात्र की दवा के लिये साधु स्वयं मोक्ष बनाने नहीं और दूसरों से भी बनवाने नहीं।

एगपापेठए होइ सुपेले पावि एमया ।

एज बम्महिणं मग्घा, नाणो नो परिदेवए ॥१॥

[अ० अ० २, वा ११]

साधु कभी बलवर्द्धित होता है तो कभी बलवर्द्धित । इन दोनों बलम्बाजों को बर्नाने क्षिप्रगती मानकर उसका खेव न करे।

जिन तरह राज्य झट सज्जि विपाद का अनुभव करता है
 ठीक उसी तरह अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी हेमन्त ऋतु के महीने
 में सर्पों को घोर स्पर्श करने पर विपाद का अनुभव करता है ।

पुष्ट गिम्हाहितायेनं, विमये सुपिगासिप ।

तत्प मन्दा विमीयति, मच्छा अप्योदए वहा ॥२०॥

[सु अ १ अ १ उ १ गा ५]

ज्यों बोड़े जल में मछली विपाद का अनुभव करती है त्यों ही
 शीघ्र ऋतु के अति ताप से सुपासीकृत होने पर अल्प पराक्रमी साधु
 पुरुष भी विपाद का अनुभव करता है ।

सया दक्षमणा दुष्ठा, जायणा दुष्पयोछिया ।

कम्मत्ता दुम्मगा येन, इवहाइसु पुनाज्जणा ॥२१॥

[सु अ १ अ १ उ १ गा १]

साधुजीवन में ही गई कस्तु मेला, यह दुष्ट सत्ता रहता है ।
 पावनता का परोपह असह्य होता है । सामान्य मनुष्य प्रायः यह
 कहते पाये जाते हैं कि 'यह मिस्र साम्यजीन है और अपने बर्तों का
 फल भोग रहा है' ।

एए महा अथायन्ता, गामेसु नगरेसु वा ।

तत्प मन्दा विमीयन्ति मंगामम्मि व भीरव्या ॥२२॥

[सु अ १ अ १ उ १ गा ५]

शैव और नगरों में इसतरह कह गये आळीछतूर्ण बचनों को
 सहन न कर सक्नेवाला अल्प पराक्रमी साधु पुरुष संघाम में गये
 हुए भीरु पुरुष के समान ही विपाद को प्राप्त होता है ।

पयाया स्रग रणसीसे, मगामम्मि उबड्डिए ।

माया पुच न जाणाइ, अएण परिनिञ्छए ॥१७॥

एव सेरे बि अप्पुहे, मिक्खापरियाअकाबिए ।

स्र मन्नाइ अप्पाणं, जार स्रइ न सेवए ॥१८॥

[६ गु १ अ ३, अ० १ पा० १२१]

जहाँ तक बायर परण बिकम्पो पुण्य को नहीं देखता है जहाँ तक वह अपने का धुर मानता है परन्तु कुछ करते समय मछारपी धीहम्म से छिनुपान ज्यो सुम्म हुआ था त्यों ही सुत्त होता है ।

स्वय को गुरुजीर माननेवाला पुण्य सग्राम के अस्मिन् मोर्चे पर बसा रहता है निम्नु जब कुछ आगम्य होता है तो ऐसी बरछाई फैल जाती है कि माता को अपनी पोर से बिले कन्ने की भी नुचि नहीं पड़ती तब सज्जनों के प्रहार से मयमोह बना यह मय्य पराज्यो पुरए बीन बन जाता है ।

जैसे बायर पुण्य सज्जनों द्वारा चमत्कृत न होने के लिये अपने आपको गुरुजीर मानता है । ठीक वैसे ही मिक्खापरिया में कट्टल तथा परीम्पों से अस्पृष्ट ऐसा नवशक्ति मुनि भी कठोर स्वय का पालन नहीं करना तत्काल अपने को पोर मानता है ।

वया हेमंतमायम्म सीर्यं कुमाइ सुधमा ।

सत्थ मन्दा बिभीपत्ति, रसाहीणा व छविपा ॥१९॥

[६ गु ६ अ० ३, अ० १ पा० १]

जिनने अनार्य-पुरुष मिथ्यात्व की भावना में डूबे हुए रंग-रूप पूर्वक ज्ञान-बूझकर साधुओं को पीड़ा पहुँचाते हैं और अपनी आत्मा को दुष्टभागी बनाते हैं ।

अप्येग पठिषन्तसि, चारा चारा चि मुन्धय ।

पचन्ति मिकरुयं बाला, कन्नायवप्यहि य ॥२७॥

[अ. कु. १ अ. ३ उ. १ पा. १५]

वई अज्ञानी जन विहार करते हुए मुन्धती साधु को यह 'गुठवर है 'प्ल चोर है' ऐसा कहकर गम्भी आदि स बंधवाकर तथा बटु बचनों से पीड़ा पहुँचा कर बटु धेते रहते हैं ।

तस्य दंटेण मन्नात, सुद्धिप्पा अदु फल्लण वा

नार्द्धण सुग्गं बाल, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥२८॥

[अ. कु. १ अ. ३ उ. १ पा. १६]

अनार्य दण्ड के अमन्कारी लोग साधु को समझी मुक्त बध्ना लक्ष्मी के पटिय आदि से मारते — पीटते हैं । उन सम्य अन्तर पराङ्मनी साधु पुरय कोषकाज वा से बाहर निरुन्नी हुई तथा बन्धु-बान्धवों का स्मरण करती हुई स्त्री के समान अपने बन्धु-बान्धवों का स्मरण करता है ।

म वि ता अहमम सुण्ण,

सुण्णन्ती लागसि पाणिप्पा ।

एव सहिण्हि पायण,

अनिह स पुट्ट हियासण ॥२९॥

[अ. कु. १ अ. ३ उ. १ पा. १६]

अप्येव सुधियं भिक्षुं, सुणी इसइ सुसए ।

तत्त्व मन्दा विमीयन्ति, तेउपुद्दा व पाणिषा ॥२३॥

[५ कु १ व ३ उ १ वा ०]

भिक्षा के लिये निकले हुए मुझे साधु को जब कोई बुर प्राणी
—कृता आदि बुर साता है । जब अन्य पराक्रमी साधु पुण्य अग्नि से
मुझसे क्ये प्राणी के समान कियाव को प्राप्त होता है ।

पुद्दा व इसमसगेहि, तवकासमचाइया ।

न मे दिहु परे सोए अइ पर मरण सिया ॥२४॥

[५ कु १ व ३ उ १ वा १२]

होठ और गन्धर के बंध तथा तुम की कृपा के क्ये स्पर्श को
सहन न कर सकेवात्म अन्य पराक्रमी साधु पुण्य ऐसा भी सोचने
नसता है कि—‘मैंने परमोक्त को प्रत्यक्ष देखा नहीं किन्तु इस
बट से तो साक्षात् मरण ही दिखाई दे रहा है ।

मंतचा केमलाएण बमपेरपराइया ।

तत्त्व मन्दा विमीयन्ति, मण्डला बिहु व केय्य ॥२५॥

[५ कु १ व ३ उ १ वा १३]

केयलोक में पीठित एवं सदाचर्य वालन मे असमर्थ अन्य पराक्रमी
साधु पुण्य अत्म मे कहीं हुई मल्लकी के समान बुद्ध का अनुभव
करता है ।

आपइइसमापारे, मिण्ठासठियमाइना ।

इरिसणआममाइन्ना, केई सुसन्ति उजरिया ॥२६॥

[५ कु १ व ३ उ १ वा १४]

जिनने बनार्य-पुरुष मिथ्यात्व की मानना मे झूठे हुए राग-रूप पूर्वक जान-बूझकर साधुओं को पीड़ा पहुँचाते हैं और अपनी भात्मा को स्वयमागी बनाते हैं ।

अप्येग पत्त्रियन्ते सिं, चारा चारा चि सुम्भर्य ।

व घन्ति मिस्सुर्य बाला, क्त्वायधपणहि य ॥२७॥

[सु. सु. १ अ. १ उ. १ गा. १५]

कई अज्ञानी जन बिहार करते हुए सुखी साधु को यह 'गुस्वर है' 'यह चोर है' ऐसा कहकर रस्ती जानि स्र बध्नाकर तथा कट्टु बचनों से पीड़ा पहुँचा कर बट डेते रहते हैं ।

तन्व दंष्ट्रिण सवात, मुष्टिणा अद् फल्लण वा

नार्द्ध सख्दं बाल, इत्थी वा कुहगामिणी ॥२८॥

[सु. सु. १ अ. १, उ. १ वा. १६]

बनार्य देश के असस्कारी लोग साधु को साठी मुक्ता अथवा स्मरणी के पट्टिये जानि से मारते-पीछते हैं । उस समय अन्य पराक्षी साधु पुरुष कोषबल वर से बाहर निवसी हुई तथा बन्धु-बान्धवों वा स्मरण करती हुई स्त्री के समान अपने बन्धु-बान्धवों वा स्मरण करता है ।

न वि ता अहमव सुप्पए,

सुप्पन्ती लागसि पाणिष्ठा ।

एव सदिणहि पासए,

अनिहे स पुट्टे हियामए ॥२९॥

[सु. सु. १ अ. २ उ. १ गा. १७]

कष्ट या आपत्ति के दृष्ट पक्षों पर जाती पुण्य प्रत्या कोरहित मन से ऐसा विचार करता है कि गिरा में ही इन कष्टों से पीड़ित नहीं हूँ, किन्तु उसार में कुसरे भी कुम्भित हैं। और जो कष्ट या आपत्तिपूर्ण स्थिरपर जाती है—उन्हे क्षान्तिपूर्वक सहन करता है।

एए मो कसिणा फासा, फरुसा बुरहियासया ।

हत्थी वा सरसंविणा, कीना बस गया गिह ॥३॥

[ए. नु. १ अ. ३, व. १ या १०]

हे शिष्यो ! ये सारे परीकृत कष्टापी और कुम्भित हैं। ऐसी स्थिति में क्षयर-पुण्य बाणों के प्रहार से चामक हुए हाथी की तच्छ ममभीत होकर पृथ्वाक्ष में चला जाता है।

बहा संगामकाष्ठम्मि, पिङ्गुओ भीरु पेह्ण ।

वत्थं गम्भं नमं, को आणह पराजयं ॥३१॥

एवं उ समया एमे, अब्भं नबाय अप्पयं ।

अजागयं मय दिस्स, अब्भिकप्पसिम सुय ॥३२॥

[ए. नु. १ अ. ३ व. ३ या ११]

जैसे युद्ध के समय क्षयर पुण्य निराकी विजय होयो ? ऐसी कष्ट-कुपना करता हुआ हमेशा पीछे की ओर देखता है और किसी कर्म (योग आकार या ब्रह्मा) मानी जाति बना प्रवेष्ट अपना दुर्गम भाग पर दृष्टि आप्ता है। वैसे ही कुछ भयानक अपने को समय का चामक करने में असमर्थ पाकर अजागस्त भय की आवाज़ से व्याकरण और व्योम्नि जाति की सुरक्ष लेते हैं।

उ त सगामकालम्भि, नाया सूरपुरगमा ।

नो ते पिङ्गमुवेर्हिषि, किं पर मरण सिया ॥३३॥

[उ० अ० १ अ० ३ अ० पा० ६]

परन्तु जो पुरुष लड़ने में प्रसिद्ध और शूरो में अग्रगण्य होते हैं वे पिङ्गली बातों पर कतह ध्यान नहीं देते। क्योंकि वे यह मस्ती-मूर्ति जानते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होनेवाला है ?

उ उच्छुष्य सुविष्य पतञ्जमाण,
निमित्तकोउहसम्पगाद,

हुदेडविज्जासवदारवीवी,

न गच्छई सरण तम्मि काले ॥३४॥

[उ० अ० १ अ० पा० ८]

जो साधु सत्यगदास्त्र तथा स्वप्नगदास्त्र का प्रयोग करता है सदा निमित्त-कुतूहल में आसक्त रहता है। जन साधारण को आश्चर्य चकित कर वायव्य अग्रगण्य विद्याओं से जीवन व्यस्त है उसका कर्मफल भोगने के समय कोई सरण्यता नहीं होता।

उ सिया सन्निहि कामे, गिही पग्गए न से ॥३५॥

[उ० अ० ६ अ० पा० १६]

जो साधु (ब्रह्म, मुक्त, मित्रों शस्त्र आदि का) संप्रह्न करना चाहता है वह वस्तुतः साधु नहीं, गृहस्थ है।

गोवाला भट्ठालो वा, जहा तहण्णिस्मरो ।

एव अणिस्सरो तं पि, सामण्यस्म मविस्मसि ॥३६॥

[उ० अ० १३ अ० पा० ४९]

कह या आपत्ति के दृष्ट पाने पर ज्ञानी पुरुष प्रायः गौरवार्जन मग से ऐसा विचार करता है कि निरा मैं ही इन कष्टों से पोन्न नही हूँ, किन्तु संसार मे दूसरे भी कुलिन है । और जो कह या आपत्तियाँ विरपर जाती है—उन्हें शान्तिपूर्वक सहन करता है ।

एष मो कसिवा कामा, करुमा दुरदियामया ।

इत्यौ वा परमंविचा, कीरा बम गया गिह ॥३०॥

[६ अ. १ का. १ का. १ पा. १]

हे तियो ! मे सारे परोख कहानी और सुस्तह है । एसी स्थिति मे नायर-पुरुष जानों के प्रहार से चान्द हूए हाथों को ठण्ड कमनीस होकर सुखास में चान्द जाता है ।

सहा सगाभकाठम्मि, पिह्णो भीरु पेहह ।

कडय गरण मूर्म को साणह पराअय ॥३१॥

एवं उ समणा एगे, अबस नचाण अप्पग ।

अपागयं मय दिस्स अबिक्कणंदिम मुय ॥३२॥

[६ अ. १ का. १, का. १ का. १३]

जैसे कुछ के समय कमर पुरुष जिसकी दिक्क होयो ? एसी दान-कुत्ता चला हुआ सुमेरा पीले की ओर देखता है और किसी कम्य (पोल बाजार का लूना) माली आदि घना प्रवेद अपना दुर्लभ माय पर रहि चान्दता है । जैसे ही कुछ कम्य अपने को समय का चान्द करने मे असमर्थ पाकर अनागत मय की आवाज से व्याकरण और ज्योतिष आदि की शरण लेते हैं ।

सुकन्धाण सियाएणा, अनियाणे अकिंषणे ।

घोसट्टकाए बिहरत्ता, खाव कालस्म पत्तओ ॥३९॥

[अष्टम अ ३६ गा १६]

साधु मुक्त ध्यान में मग्न रहे जब-तब वे फलस्म सासारिक सुखों की कामना न करे, सदा अकिल्बमकृति से रहे तथा मृत्यु पर्यन्त काया का ममत्व त्याग कर विचरण करता रहे ।

जे माहणं खचित्पायए वा, सहुग्गपुत्ते तह लेच्छई वा ।

जे पज्जए परदत्तमोई, गोत्ते ए जे बन्मति मायबद्ध ॥४०॥

[अष्टम अ ३६ गा १७]

जिन्हने प्रसन्नता ग्रहण कर ली और जो दूसरे को दी गई मित्रता का मोलन बन गया वह पहली अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय उपपन्न अथवा सिन्धुजी आदि किसी भी वंश या जाति का हो किन्तु उसे अपने पूर्व योत्र के अभिमान न बंधे रहना नहीं चाहिये ।

आहारमिच्छ मियमेमपिञ्ज,

सहायमिच्छ नितण्णसुदि ।

निकयमिच्छेत्त विवेगज्जाग,

ममाहिकामे समणे सवस्मी ॥४१॥

[अष्टम अ ३६, गा १८]

समाधि के इच्छुक तपस्वी साधु को परिमित और दुर्लभ आहार ग्रहण करना चाहिये निपुणार्थ बुद्धिवाले को अपना हथ पोर रखना

है मित्य । किन्तु तब स्वामी भीलों के बनने मात्र से उनका स्वामी नहीं बन जाता मरणा बोधाप्पन मन की मूर्खता करने मात्र से ही उनका स्वामी नहीं बन पाता । ठीक उसी तरह गुरु भी केवल छात्र के वेग-व्यवहारे को रूपा करने से छात्रत्व का अधिपति नहीं बन सकेगा ।

कह न कृन्ना मामप्य, आ काम न निवारय ।

एए एए विभीषता सकृन्मस्म कर्म गम्या ॥३७॥

[अ० अ० २, पा० १]

आ छात्र सकृन्म-विभक्त के बलीकृत होकर ए-एर एर विचार मुक्त वर्चस्व सिद्धि हो जाता है और विषय-वासनादि का निवारण नहीं करता, वह मन्त्र समकल्प का पाप्मन किन्तु तब नर सरेगा ? तत्पर्य यह है कि वह क्यापि नहीं कर सरेगा ।

न पूयन्नेव निमायक्रामी

पिपमप्यिप कस्माद् वा करन्वा ।

सन्ने अण्डे परिबन्धयते,

अथाठसं वा अकमाद् भिक्खु ॥३८॥

[अ० अ० १ अ० १५, अ० २२]

छात्र पूजन और कीर्ति की कामना न करे, किसी को दिय अथवा अधिय न बनाये । वह सभी प्रकार की अनर्चनायी प्रशस्ति को त्याग करे और अग्ररहित तथा अप्रग्रहित बने ।

सुकज्ज्ञाण सियाएसा, अनियाये अकिणणं ।

बोमहुकाए विहारेजा, जाध कालस्य पअओ ॥३६॥

[अच० अ० ३६ गा १६]

साधु शुक्ल ध्यान में मग्न रहे जय-तप के फलस्वरूप साम्सारिक सुखों की कामना न करे, सदा अविच्यवनवृत्ति से रहे तथा मृत्यु-पर्यन्त बाधा का मफल त्याग कर विचरण करता रहे ।

ओ माहणे सुचियसायण वा, तहुग्गपुच सह लेच्छेदं वा ।

अ पप्पएण परदत्तमाई, गात्त व अ धम्मसि माज्जयइ ॥३७॥

[अ० धु १ अ ११ गा० १]

मित्रने प्रश्रय्या प्रहृष्ट कर की वीर जो दूसरे को भी गई मित्रा कर मोक्षदा बन गया ब्रह्म पशुकी अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय उग्रवध अथवा पिच्छवी आदि किसी भी वध या बाध का हो किन्तु उन अपने पूर्व गोत्र के अस्मिन् मान न अंगे रहना नहीं चाहिये ।

आहारमिच्छ मिममेमणिज्ज,

सहायमिच्छ निउणचबुद्धि ।

निकयमिच्छेज विवेगजोग,

मयाहिकाम समण तवस्मी ॥३८॥

[अच० अ० ३८, गा ३]

समाधि के इच्छुक तपस्वी साधु को परिम्लि की पुष्ट आहार ग्रहण करना चाहिये निपुणार्थ बुद्धिवाले को अपना स की रक्षणा

बाह्यसे और करने के लिये स्त्री आदि के मर्त्य से रहित स्वान को
पसन्द करना चाहिये ।

न वा लमत्ता निउण सहाय,

गुणारियं वा गुणआ मर्म वा ।

एक्का वि पावाइ रिउअपेत्ता,

विहरन्ज कामसु अमन्जमाणा ॥४२॥

[अथ-अ १ पा २]

यदि योग्य ध्यान-वीर्य के बाद भी पुनः में अपने से अधिक वा
अपने बँनी ही ब्रह्मावात्मा—योग्यतावात्मा निपुण साथी नहीं मिले तो
बहु सदा-सर्वश शत्रुओं का वर्जन करता हुआ और योग्य के प्रति बना
सुख इति वारण कर अनेक ही विचारण करे ।

जे ममाइअमइ अहार, से अहार ममाइअ ।

से हु डिहुमए सुणी अस्म नसिअ ममाइअ ॥४३॥

[अथ-अ १ पा ३]

जो अपनी ममतावात्मी बुद्धि का त्याग कर सकता है वही परिश्रम
का त्याग कर सकता है । जिसके चित्त में भयान नहीं है वही
ससार के भयस्त्वानों को अपनी शक्ति देव सकता है ।

वरयगपमत्तंकार, इरियओ सयणाधि य ।

अच्छन्दा जे न मुंअति, न से पाइति दुण्णइ ॥४४॥

[अथ-अ १ पा ४]

जो वस्त्र, गन्ध, अलङ्कार, स्त्री पक्षम आदि का परबन्धन के कारण जगमोग नहीं कर सकता उसे सच्चा त्यागी अर्थात् साधु नहीं कहा जा सकता ।

जे य कृते पिण मोष, लुब्ध वि पिष्टिदुर्म्भम् ।

साहीष चयई मोष, से हु चाइ त्ति दुष्पचइ ॥४५॥

[अथ अ २ पा ३]

जो इष्ट और मनोहर भोग प्राप्त होने पर भी उनका परित्याग करता है तथा स्वाधीन मोषों को भी नहीं भोगता है वही सच्चा त्यागी अर्थात् साधु कहा जाता है ।

छद्मीवकाय असमारमन्ता,

मोसं अदर्चं च असेवमाणा ।

परिन्नाह इत्थिओ माणमाय,

एय परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४६॥

[अथ अ २ पा ४]

इन्द्रियो का वसन करनेवाले साधु पुण्य छद्म काय के बाह्यों को पीका नहीं पहुँचाने भ्रूयावात् और अन्तर का सेवन नहीं करते छद्म परिण्ड, स्त्री मान और माया को त्याग करके विचरते हैं ।

निह च न षड् मन्नेजा, सप्पहास विवज्जए ।

मिहो क्खहिं न रमे, सन्नायम्मि रज्जो सया ॥४७॥

[अथ अ २ पा ५]

साधु पुरुष को चाहिये कि वह निद्रा का विशेष आदर न करे, ईर्ष्या-महाज का त्याग करे, किसी की कुछ बातों में क्षिप्तचित्ता न हो और स्वाध्याय में सदा मग्न रहे ।

अप्यथ रपणं चेत्, कन्दर्पं पूज्यं तदा ।

इद्रीमहारसम्माप्य, मयसा वि न पत्वत् ॥४८॥

[अथ अ० १२ भा १८]

साधुस्य अर्थना रचना कथं पुनश्च हृदि स्मृत्कारं चौर
सम्माज को मत से भी कभी इच्छा न करे ।

चरे पयाई परिमंकमायो,

न किंचि पाय इह मय्यमायो ।

छामाठरे जीविय ब्रह्मणा,

पण्डा परिन्नाय महावचमी ॥४९॥

[अथ अ० १२ भा १९]

साधुस्य इह जगत् में लोको पुनश्च वन सम्पत्ति आदि को कुछ भी सुख की सामग्री है उसे एक प्रकार का बल या सम्मत् माने और वही मेरे चारित्र्य में इनसे होय न कथं जाय ऐसी रक्षा चारित्र्य कर सामग्री से अपना कथम उठाये । जहाँ एक जानाचि का काम होया हो वहाँ तक वह जीवन् की बुद्धि करे और कथं यत् धरीर सम्म-साधना से निरुपमो प्रतीत हो, तब तक है समान दण्ड्य त्याग कर है ।

निम्ममो निरहंकारो, निस्सगो अचचारधो ।

ममो अ सम्मभूयसु, तसेसु थावरसु य ॥५०॥

[उच्च अ १६ पा ८]

साधु पुरुष ममत्त्वरहित बहुकाररहित निष्कामी, गौरव का परिहारा करनेवाला और मम-स्वावर समी प्राप्ति के प्रति समदृष्टि रखनेवाला होता है ।

उमालामे सुहे दुक्खे, जीविण मरय्य तदा ।

समो निदापममासु, समो माणावमाप्पवो ॥५१॥

[उच्च अ १६ पा ६]

साधु पुरुष काम-हानि मुक्त-शुद्ध जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा और मानात्मक आदि हर स्थिति में समभाव से रहनेवाला होता है ।

गारवेसु कमायसु, दह-सह-मणसु य ।

नियसो हास सागाभो, अविपाणो अपघणो ॥५२॥

[उच्च अ १६ पा ११]

साधु पुरुष (तीन प्रकार के) गारव से (चार प्रकार के) कयास से (तीन प्रकार के) दण्ड से (तीन प्रकार के) खल्य से (सप्त प्रकार के) मम-स्वानों से हास्य से तथा लोक से निवृत्त होता है । वह संयम के फलस्वरूप किसी प्रकार के सांसारिक सुखों की इच्छा करता नहीं किसी प्रकार के बन्धन में पड़ता नहीं ।

अविस्सियो इह लोण, परलोण अपिस्सिज्जा ।

वासीरुण्डणकप्पो य, असणे अणसणे तदा ॥५३॥

[उच्च अ १६ पा १२]

साधु इस कोर में मुक्त भोगने की इच्छा न रहे और न ही परलोक में मुक्त भोगन की इच्छा रहे। कोई अपने शरीर को क्रीड़े से खींचे जैसे ब्रम्हा चन्दन का लेप करे, ठीक वैसे ही मोक्षन मिले या अमृतान बनना पड़े तो भी हर स्थिति में समभाव धारण करे।

हम्ममाणो न कुप्पजा, पुबमाया न संवल ।

सुमया अहिपासिजा, न य कासाहलं कर ॥१४॥

[अ. कु० १ अ. ६ पा. ११]

कोई पीछे तो झोका न करे, कोई कटुवचन बहे तो फर्म न होने सभी परीत्यक्त समभाव से सहन करे और किसी प्रकार का बोझाग्रह न करे।

सुबल्लसुद्धिं सहपरिया सुणी,

गिर च दुह परिबज्जण सया ।

मित्रं अदुहं अनुसीद मासण,

सयाणं मज्जे लहई पममण ॥१५॥

[अ. अ० ७, पा० १२]

जो मुनि बलवत्सुद्धि का अच्छी तरह से निचार कर गन्दी माया का प्रयोग करना सदा के लिये छोड़ देता है जो मित्र और अनुष्ट माया कोलता है वह सत्पुरुषों में प्रशंसा का पात्र होता है।

निज्झुहिठ्ठञ्ज आहार, कालघम्मे उच्चट्टिए ।

अहिठ्ठञ्ज माणुस बोदिं, पहु दुक्खञ्जा विमुच्चई ॥५६॥

निम्ममो निरईकारो, बीयरगो अणासमो ।

सपचो कज्जल नाज, सासरं परिनिब्बुए ॥५७॥

[कच्छ ५७ १६, गा० २ ५१]

जो सामान्यवान् मुनि काष्ठधर्म (मृत्यु) के निकट जाते ही अन्नहार का त्याग करता है और अनसन-व्रत धारण कर इस शरीर का परित्याग कर देता है वह सभी दुःखों से मुक्त होता है ।

जो साधु ममत्व-रहित अहङ्कार-रहित वीतराग और अनासवी बनता है वह केवलज्ञान प्राप्त कर शाश्वत सुख का भोक्ता बनता है ।

साधु इन शीत में सुख भोगने की इच्छा न रखे और न ही परमोद में सुख भोगने की इच्छा रखे । कोई अपने शरीर को कमीने से छीस शस्त्रे अथवा अन्यथा नश्यत का सेव करे, छीन क्री ही मोहन मिये या अन्यथा करना पड़े तो भी हर स्थिति में समभाव धारण करे ।

इम्ममाणा न कुप्यन्ता, पुत्रमाणा न संवत ।

सुमया अहिषामिक्ता, न ॥ कालाहल कर ॥१४॥

[१४ कु १ अ ६ वा ३१]

कोई पीछे तो क्रोध न करे, कोई बदुचन नहे तो गर्म न होये, सभी परीष्ण समभाव से सहन करे और किसी प्रकार का कालाहल न करे ।

सुरक्षुर्हि सप्तपदिया भूषी,

गिर न दुई परिव्रज्य सया ।

मिथ अदुह अणुगीह मासय,

सयाण मन्ने छई पमसय ॥१५॥

[१५ अ ७ वा ३२]

जो मुनि सातपुर्हि का अच्छी तरह से निचार कर गन्धी बापा का प्रयोग करना तथा के किये छोड़ देता है जो मित्र और अदुष्ट भाषा बोलता है वह सत्पुर्णों में प्रशंसा का पात्र होता है ।

आवश्यकता पड़ जाय तो स्वामी की आज्ञा लेकर अचित्त पृष्ठी पर प्रमार्जना (योग्य साफ-सफाई) कर बैठे ।

सीमोदग न सेविता, सिद्धावुह हिमामि य ।

उसिमोदग सत्तफासुप, पठिगाहिज्ज सत्तए ॥३॥

[दृष्ट अ ८, पा ९]

समयी पुरुष (नदी कुआँ तालाब आदि के) छड़े पानी का उपयोग न करे, बर्षा के पानी को काम में न लावे और बर्फ के पानी का भी उपयोग न करे । वह सदा सूख उबले हुए निर्जीव पानी ग्रहण करे और उमी का उपयोग करे ।

उदठज्जं अप्पणा काय, नेव पुच्छि न सत्तिहे ।

समुप्पेइ सहामूय, नो ण सपट्ठए मूपी ॥४॥

[दृष्ट अ ८, पा ७]

यदि अपना घटोर सचित्त जग से मीग गया हो तो मुनि उसे पोछे नहीं और पिस कर मुछाने का प्रयत्न करे नहीं । घटोर को मीग देवकर उसका स्पर्श भी न करे अर्थात् घटोर सूखे तब तक उसे बीसा-जा-बीसा रहने दे ।

नितेज्ज—सीखादि आवश्यक कार्यों से निपटने के लिये गाँव से बाहर जाते समय यदि वर्षा हो जाय और शरीर भीग जाय तो उस समय क्या करना चाहिये—बहु कम धाया में बरसगया गया है ।

आपतेयं न इच्छति, पावर्गं अलिहत्तए ।

तिक्खमन्नपरं सत्थं, सत्थमा वि दुरासय ॥५॥

[दृष्ट अ ९, पा १२]

साधु का आचरण

पुद्गर्षं मिषिं सिद्धं संसृं, नेत्रं मिदं न सतिहे ।

तिविहेयं करणयोगेयं, सन्नयं सुमयाहिए ॥१॥

[एव ८, पा० ४]

समान्वित सक्रमो पुष्प—पृष्ठी शीघ्रतः, पायात्, शिवा तथा हँडों को तीन बगल और तीन पोप से तोड़े नहीं तथा उनके दुष्प भी करे नहीं ।

विवेचन—करना, करना और करनेवाले का अनुमोदन करना—ये तीन करण कहलाते हैं । जबकि मन बचन और कर्मा—ये तीन पोप कहलाते हैं । तथा साधु को चाहिए कि वह मन बचन और कर्मा से ये त्रिमाय न करे, दूसरे के पास न करवाये और कोई कर्मा हो तो उसका अनुमोदन भी न करे ।

सुहृदुषीं न निमीय, ससरस्वत्तमि अ आसये ।

पमस्ति निसीदता, आहृता सस्म सगर्ह ॥२॥

[एव ८, पा० ५]

इसी प्रकार आसन के अतिरिक्त कमीन पर जल्दा सुखी पृष्ठी पर बैठ के ही बने हुए आसन पर बैठे नहीं । यदि बैठने की

आवश्यकता पड़ जाय तो स्वामी की आज्ञा लेकर वक्षित पृष्ठी पर प्रमार्जना (योग्य साफ-सफाई) कर बैठे ।

सीमोदग न सेविष्या, सिलायुक्त हिमामि य ।

उसिमोदग सचक्रासुर्य, पङ्क्तिगाहिज्ज सच्चय ॥३॥

[अथ अ. ५, पा ६]

संस्मृती पुस्त (नदी कुआँ तालाब आदि के) ठंडे पानी का उपयोग न करे, बर्फा के पानी को काम में न लावे और बर्फ के पानी का भी उपयोग न करे । यह सदा कूल उसके हुए निर्जीव पानी प्रक्षुब्ध करे और उसी का उपयोग करे ।

उदतवर्त्त अप्यथो काय, नेष पुच्छि न सलिहे ।

समुप्येह तदाम्य, नो य सचक्रय हृषी ॥४॥

[अथ अ. ५, पा ७]

यदि अपना शरीर सज्जित अन्न से भीग गया हो तो मुनि उसे पोछे नहीं और बिगड़ सुखाने का प्रयत्न करे नहीं । शरीर को भीगा देखकर उसका स्पर्श भी न करे अपितु शरीर सूखे तब तक उसे बैसा-क्य-बैसा रहने दे ।

विवेचन—दोषादि आवश्यक बातों से निपटने के लिये पाँच से बाहर जाते समय यदि बर्फा हो जाय और शरीर भीग जाय तो उस समय क्या करना चाहिये—यह इस गाथा में अलक्ष्यता गया है ।

आयतेयं न इच्छंति, पादगं अलिङ्गय ।

तिक्ष्णमन्नपरं सत्सर्पं, सज्जमा वि दुरासय ॥५॥

[अथ अ. ६, पा १२]

साधु कभी भी आप को प्रष्ट करने की आज्ञा उसे देने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वह (कभी-कभी तो वाञ्छित करनेवाली होने से) पापकारी है और अन्य धर्मों की अपेक्षा अत्यन्त तीक्ष्ण भी है । वह सब ओर से सहन न हो सके ऐसी है । तद्वत्स्य यह कि अन्य धर्मों के तो एक ओर ही बार होती है, जबकि अग्नि के सब ओर बार होती है ।

भूयाय मेममापायो, इष्वारा न सममो ।

तं परंपरायद्वा, संज्ञया किंचि नारमे ॥१॥

[अथ अ ८, पा ११]

अग्नि प्राणिमात्र के लिए वातक है इसमें कोई सम्देह नहीं । अन्य धर्मी पुण्य प्रकाश अपना आप प्राप्त करने के लिए उसका आश्रय नहीं करते, क्योंकि प्रज्वलित नहीं करते ।

इगाल अयणि अग्नि, जलार्य वा सञ्चोदय ।

न ठंभिज्जा न षड्भिज्जा, ना न निष्सारणं हृषी ॥७॥

[अथ अ ८, पा १२]

मुनि को चाहिये कि वह शीतल अग्नि ज्वाला या ज्योति सहित भवज्वाली लपटी को कभी ज्यादा प्रज्वलित करे नहीं उसका स्पर्श भी करे नहीं और उसे बुझाये भी नहीं ।

अग्निलस्य समारमं, बुद्धा भन्नंति वारिसं ।

सावठावहुसं चेयं, नेयं तादृहि सेवियं ॥८॥

[अथ अ ८, पा १३]

मानोजन बापुशाय के समारम्भ को भी वैसा ही (अग्नि के समारम्भ के समान ही बहुत पापकारी) मानते हैं । अतः छद्मकाम का गदाक बापु उसका कल्पि सेवन न करे ।

ताडिर्यटेन पत्तेण, साहानिद्रुमणेण वा ।

न ते बीडुमिच्छति, बीपावेक्य वा पर ॥६॥

[इय म ६, पा १७]

बापु ताड्यत्र क पंते से अपना कृत्र की टहनी को हिलाकर हवा लाने की अवस्था बापुमेवन को चेष्टा करने नहीं । इसी तरह दूसरे का मनन ऊपर हवा करने का आनेछ देने नहीं और अन्य पदार्थ पर भी (गरम दूध को ठंडा करने आदि के लिये) पत्ता का उपयोग करत नहीं ।

तणरुन्नु न छिदिता, फल मूलं च कम्मई ।

आमग मिदिह बीर्यं, मज्जमा वि न पत्थण ॥१०॥

[इय म ७, पा १]

सप्यमी मिदु नून कृत्र पत्त अक्का रिती कृत्र की जड़ने कमी बाटने का प्रयास न करे । बीरे हो मिन्न मित्र प्रसार के सचित्त बीरो का सेवन करने की मनसे भी इच्छा न करे ।

गहणमु न चिदिज्जा, पीणमु इरिण्णु वा ।

उदगम्मि तदा निष्प उत्तिगपपगमु वा ॥११॥

[इय म ८, पा ११]

मुनि बृक-विकृतों में कहा न रहे (क्योंकि वहाँ बनस्पति का स्पर्श होगा सम्भव है) । इसी प्रकार वहाँ बीच पड़े हुए हों अपना हरे बनस्पति उगी हुई हो वहाँ भी कहा न रहे । साथ ही वहाँ अनन्तकाय बनस्पति किसी के टोप अपना लीस-पूरा लो हुए हों वहाँ भी कहा न रहे ।

अह सुदुमाह पहाए, जाह बाणितु समय ।

दयाहिमारी भूपसु, आस बिहू सएहि वा ॥१२॥

[पद्य-अ ८ वा-१३]

समी मुनि (जागे बड़े प्ये) बाठ प्रकार के सुखमीनों से परिचित होने के कारण समी जीवों के प्रति क्या वा क्रियाएँ होया है । मना वह इन समी जीवों को अपनी तरह से देख मात्कर ठि, लम रहे अपना सोए ।

कपराह अहसुदुमाह ! जाह पुच्छिअ समय ।

इमाह ताह मेहावी आदकित्तक विअकतुपा ॥१३॥

मिपहं पुण्डसुदुम च, पाणुत्तिगं सहेच य ।

पणग पीयहरिय च, अहसुदुम च अहम ॥१४॥

[पद्य-अ ८, ग १४-१५]

अब साथ पूछे कि वे बाठ जीव जीव से है ? तब बह्मिना और विचक्षण आचार्य अपना निम्नानुसार वर्णन करते हुए उत्तर दे :-

(१) स्मेहमूत्रम—अर्थात् अर्पण के मूत्रमजीव । (२) पुण्डसूत्रम—अर्थात् ताम्रमूत्रम । (३) प्राणिमूत्रम—अर्थात् वंशु आदि मूत्रम अणु ।

(४) पतङ्गमूत्रम्—अर्थात् वर्षा में सड़की आदि पर रहनेवाले पंखवर्गी
सील-पुत्र । (५) जलपिप्पलुम्—अर्थात् बीटियों का स्थान उद्दई
का पर आदि । (६) बोज्जुम्—अर्थात् सूत्र प्रवार के धान्यादि के
बोज । (७) हरित मूत्रम्—अर्थात् नये उत्पन्न हुए पृष्ठी के समान रंग
वाले अद्भुत और (८) अण्डमूत्रम्—अर्थात् मक्खी बीटी आदि के
जल मूत्र अण्ड ।

एवमेवार्थि जायिषा, सत्त्वमावेष्ट सद्यः ।

अप्यमत्ता जप निष्प, सच्चिदियममाहिय ॥१५॥

[एतत् ३८, गा ११]

सर्व इन्द्रियों को ध्यान्त रखनेवाला साधु उपर्युक्त आठ प्रकार के
मूत्र जीवों को बराबर पहचान कर सदा प्रभावहित वर्जन करे
और तीन वर्ग और तीन योग से सयत बने ।

तमे पाण न हिमिता वाया अदुव कम्बुणा ।

उररजा मग्गभूएमु, पासज्ज बिबिहं अगं ॥१६॥

[एतत् ३८, गा १२]

सर्व प्राणिमों की जिंसा में विरक्त बना साधु इस संसार में छोटे
बड़े सभी जीवों के जीवन में बड़ी-बड़ी बिचित्रताएँ व्याप्त हैं—
इसे बिबेगपूर्वक जानकर किसी भी जन्म प्राणी की मन बधन और
वाया से जिंसा न बरे ।

इत्थं एज्जीवणिप मम्मदिह्वा मया जए ।

इत्थं सहित्ताममग्गं, कम्बुणा न बिगदिज्जामि ॥१७॥

[एतत् ३८, गा १३]

इस प्रकार सतत सामान्य और सम्यग्दृष्टिवाला मुनि दुर्लभ समस्त को प्राप्त करके इन पशुनिकम्य के बीजों की मर-बचन कथा से निवृत्ति प्रकार की विराचना न करे ।

कस्मिन् कंसपापसु, कुंडमोपसु वा पुणो ।

मुंसतो असणपापाह, आपारा परिमस्सइ ॥१८॥

[एव च ६, पा ५]

जो मुनि गृहस्थ की किसी बार्हि वासु की बटोरी और बाली में तथा मिट्टी के पात्र में धसन-पान आदि का मोक्षन करता है, वह अपने आचार से सर्वथा ग्राह्य हो जाता है ।

सीमोदगसमारमे, मत्तपोअण्डहण्ये ।

आर छनति भूयाह, इद्धो तत्थ असंसमो ॥१९॥

[एव च ६, पा ५]

गृहस्थ वर्तनों को बोले और मात्से हैं जिससे सचित्त ब्रह्म का आरम्भ होता है । ठीक वैसे ही वर्तन बोले के बाद उस मन्त्रे ब्रह्म को स्वर-स्वर केंद्र होते हैं उससे अनेक बीजों की हिंसा होती है । इसलिये गृहस्थों के वर्तनों में मोक्षन करने में आगियों में असम्भ देता है ।

पच्छाक्रम्य पुरे क सया तत्थ न कप्पइ ।

एपमइ न मुंसति, निर्माणा गिहिमाय्ये ॥२०॥

[एव च ६, पा ५]

गृहस्थ के वर्तनों में मोक्षन करने से पश्चात् कर्म और पुण्य

का दोष क्य़ाले की सम्मानना होती है । अतः साधु के लिये वह कष्ट उन्मुक्त नहीं है । ऐसा सोचकर निर्ग्रन्थ मुनि गृहस्थ के वर्तनों में कमी मोहन नहीं करते ।

विवेचन—सा धेने के पञ्चात् सचित्त ज्ञान से वर्तन घोना इसे पञ्चात्-कर्म और ज्ञान से पूर्व सचित्त ज्ञान से वर्तन घोने को पुरा कर्म कहते हैं ।

आसदीपलिभ्रंकेसु, मंथमासालप्सु वा ।

अणायरियमज्ञाण, आमश्च सश्च वा ॥२१॥

नासदीपलिभ्रंकेसु, न निमित्ता न पीडय ।

निर्माणाऽपहिलेहाय, बुद्धश्चमहिष्ठगा ॥२२॥

[अथ अ ६ पा ५१-५४]

असदीपलिभ्रंकेसु निर्ग्रन्थ धमनों के लिये कुर्मी पक्षय खटिया अथवा आरामकुर्मी भाति पर बैठना अथवा सोना अनाचार माना गया है । सर्वज्ञ का कहा हुआ अनुष्ठानादि में तत्पर निर्ग्रन्थ साधु कुर्मी पक्षय भाति तथा बैठ से मरा हुआ पक्षिये पर बैठे अथवा सोये नहीं क्योंकि उसका पक्षिग्रहण बराबर हो सकता नहीं ।

विवेचन—पक्षिग्रहण का अर्थ है प्रतिश्लेषना सूक्ष्म निरीक्षण । साधुओं को बन्धन-पात्र भाति की निम में दो बार प्रतिश्लेषना करनी पड़ती है । इस बन्धन कोई जीव-जन्तु देखने में आ जाय तो उसे तक-शील न पहुँचे इस तरह हटाया जाता है ।

गमीरक्षिया एए, पाया दुप्पडिलेइगा ।

आसंदीपडिअहु य, एयमहु विवडिया ॥२३॥

[क० अ ८ गा० २५]

कुसी पञ्च आदि मे गहरे छिद्र होने से प्राणियों की प्रतिबन्धना होना कठिन है । इसलिये मुनियों को उसपर बैठना छोड़ देना चाहिये ।

गाअरमापडिइस्स, निडिआ बस्स कप्पइ ।

इमरिसमजायारं, आवग्गइ अथोहिअ ॥२४॥

विनयी वमचेरस्स, पाणाय प गहे बहा ।

अपीमगपडिग्घाआ, पडिओहो अगारिणं ॥२५॥

अगुपी वमचेरस्स, इत्थीओ बादि सुकर्णं ।

कुमीलपडुणं ठाय, इरओ परिबन्धए ॥२६॥

[क० अ ८ गा० २६-२७-२८]

पोचरी (मधुचरी) के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के पश्चात् साधु को वहाँ बैठना अनान्वार है, जिसका वर्जन अतो करेगी । इससे निष्पत्त्य की प्राप्ति होती है ।

गृहस्थ के घर बैठने से साधु के श्रावण का भंग होने की तथा प्राणियों का बंध होने की पूरी सम्भावना होने ॥ संयमनाश का भंग बना रहता है । साथ ही कोई मिशारी मित्र के लिये आये तो उसे अश्रम होने की भी सम्भावना रहती है । ठीक वैसे ही गृहस्थ को कोन या आम यह भी सम्भव है ।

गृहस्थ के घर जाकर बैठने से श्रृंगार्य की मुक्तियों का यथार्थ प्राप्त नहीं हो सकता (क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग देखने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है) और गृहस्थ की स्त्री के साथ बलिपरिचय होने से दूसरों को मुनि के चरित्र के विषय में संका करने का अवसर मिल जाता है । इसलिये ऐसी कुञ्चीकता को द्यौर्भाग्य से स्नान से मुनि दूर रखकर ही उसका त्याग करे । तत्पर्य यह कि वह गृहस्थ के यहाँ जाकर बैठने का सर्वत्र के स्थिर बंध ही करे ।

वाहियो वा अरोगी वा, सिणाणं वो उ परथए ।

धुक्कठो होइ आमारो, छटो इण्णं मंपमो ॥२७॥

मत्तिमे सुद्धमा पाणा, धसासु मिलागामु य ।

जे य मिक्खं सिणापतो, विपडेणुप्पिलाबधे ॥२८॥

उम्हा से न सिणायति, सीएण उसिएण वा ।

आवलीय वय घोर्, असिणाणमहिहगा ॥२९॥

[क्त अ० ८, गा १-२१-२२]

रोगी हो या निरोगी जो साधु स्नान करने को इच्छा करता है वह निश्चय ही आचार से भ्रष्ट होगा है और समयहीन बनता है ।

सारभूमि अथवा ऐसी ही अन्य भूमियों में प्रायः सूक्ष्म प्राणी व्याप्त होते हैं । इसलिये साधु प्रायुक्त—उष्णजल से स्नान करे तो भी उसकी विपत्तिना हुए बिना नहीं रहती अर्थात् अवश्य होती है । इसी कारण बुद्ध संघम का पालन करनेवाले साधु ठंडे अथवा गरम

पानी से कदापि स्नान नहीं करते और जीवन पर्यन्त अस्नान नामक
व्रति ब्रह्मि कत वा पाप्मन करते हैं ।

मिथ्याय अदुवा कम्क, सोई पठमगायि य ।

गायन्मुपहृषद्वाए, नापरति कयाह बि ॥३॥

[एव च ६, पा ११]

समस्त पुरुष स्नान नहीं करते तथा चन्दन-चन्द-सूर्य सोम
केन्द्र आदि मुगम्बिन पशवों वा उष्मोय अपने शरीर पर उछल
करने के लिये बन्नी नहीं करते ।

विमूढावचित्तं मिस्तु, कम्म बध्द चिक्का ।

मसारमायरे भारे, अण पण्द दुदधरे ॥३१॥

विमूढावचित्तं येय, पुद्दा मन्नति तारिमं ।

सारज्जहुल येय, मेय ताईहि सेवियं ॥३२॥

[एव च ६, पा १२-१३]

विमूढा के कारण साधु को चित्तने बलों का कथन होता है
उन्हे बहुत बोर दुस्तर संसारसागर में मिरता है ।

आपनी पुरुष स्नान को शारीरिक विमूढा और चित्तने कर्मबन्धन
का कारण और बहुत छे पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं । अतः
संन्यास के बीजों को रक्षा करनेवाले मुनि इसका सेवन कदापि नहीं
करते ।

सुर वा मेरगं वा चि, अन्न वा मत्तमं रस ।

ससकपं न पिबे मिस्तु अमं सारकणमप्ययो ॥३३॥

[एव च ६, पा १४, १५]

अपने संप्रमत्स्यी यम का मंजक मिश्रु सर्वज्ञ की साक्षी में सदा परित्यक्त ऐसी भुरग मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी रस का पान न करे ।

पिपय एगओ तणा, न म कोइ बियाणइ ।

तस्म पस्मह दामाह नियडि च सुणइ म ॥३४॥

[अ० अ ५, उ २, पा० १०]

‘मुझे कोई नहीं देखना है’ ऐसा मानकर मयबाल की आत्मा का उत्सर्जन करनेवाला जोर साधु एतन्त में गुह्य से मदिरापान करता है । उसके लोपों को देखो । साथ ही उनके मायाचार का जो मैं वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो—

बहुइ मुडिया सस्त, माया मोस च मिस्तुणो ।

अयमा य अनिष्ठाण, सयरं च अमाहुया ॥३५॥

[अ० अ ५, उ २, पा० १०]

मदिरापान करनेवाले साधु में आसक्ति, माया मृगत्वाद्य, अस्मय, बहृदि आदि दोष करने ही रहते हैं । साथ ही साथ उसकी असावृत्ता भी सतत जाती ही रहती है ।

आपरिण नारोइइ, ममपे आबि सारिसा ।

गिहत्यादि णं गरिहति, जेण आणति सारिम ॥३६॥

[अ० अ ५, उ २, पा० ११]

मदिरापान करनेवाला विचारपूर्वक साधु न तो आचार्य की सेवा कर सधता है और न ही साधुओं की । यह साधु तो मन्थि पीठा

है ऐसी बात जब गृहस्थों के ध्यान में आ जाती है तब वे भी उसकी विन्यास करने लगते हैं ।

तप कुण्डर मेहावी, पर्णाय बज्जए रसं ।

मज्झपपायविरथा, तपस्सी अइउफ्फना ॥३४॥

[अथ अ ५ व ५, पा ३२]

मेहावी साधु तप बरछा है और स्निग्ध रसों का त्याग करता है । फिर वह मज्झान और प्रयास से बिरछ होकर निर्दिग्गामी शपत्तों होता है ।

मणाहरं विचरं, मज्झपूवेण वासिरं ।

सकवाड पइइन्ठोय, मक्कसा वि न पत्थए ॥३५॥

इदिपाणि ठ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उधस्सए ।

दुक्करा निवारेठं, फामरामन्विदुये ॥३६॥

[अथ अ १५, पा ३२]

जो वर मनोहर हो विविध चिन्तों से सुयोमित हो पुण्यमाता और रूप से वासित हो, बंदोबे से सम्पन्न हो तथा विद्यामय हो ऐसे सुन्दर वर की साधु पुण्य मन से भी इच्छा न करे ।

क्योंकि ऐसे विषय-वासनात्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि करनेवाले स्थान में रहने से विषय मोम की ओर प्रवृत्त होती इन्द्रियों का निवारण करता साधु के लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है ।

सुसाणे सुन्नगारे वा, इज्जतमूले व एगजो

परिके परकडे वा, वास तत्थामिरोपए ॥३७॥

[अथ अ १५, पा ३]

साधु पुरुष हमेशा स्वस्थान शून्य गृह, कूत के नीचे बसना गृहस्व द्वारा उसके सिंघे बनाने मये परकृत एकान्त स्थान में बसेला रहना पसन्द करे ।

फासुयस्मि अणावाहे, इत्थीहि अणमिदुहे ।

तस्य संकप्पए वासं, मिक्खु परमसंखए ॥४१॥

[उच्छ ४ १६, पा ७]

परमसंयमी साधु ऐसे स्थान में रहने का संकल्प करे कि जो जीवों की उत्पत्ति से रहित हो स्व-पर बाधाओं से रहित हो और स्त्री-पुरुष आदि के उत्पन्न से शून्य हो ।

धिर दूइजमाणस्स, दोसो वणिं कुओ तव ।

इच्चेव णं निमत्तेन्ति, नीवारेण व सुपर ॥४२॥

[ए बु १ अ २, उ २ पा १६]

हे मुनिवर ! बहुत समय से संयमपूर्वक विहार करनेवाले आप बीसी महान् आत्मा को मत्ता दोष कैसे समा सकता है ? इस प्रकार भोग भोगने का आग्रहण लेकर लोग साधु को इस तरह फँसाते हैं जैसे बाबल के शत्रु से सुमर को ।

धम्माठ महुं सिरिमो अबेय,

अन्नमिबिज्जाअमिबज्जपेत्यं ।

हीत्तति णं इमिहिअं कुसीठा,

दाहुकुर्यं धोरवित्तं व नार्गं ॥४३॥

[एव बु १ पा १७]

जैसे यज्ञात्मक म मर बनी अग्नि-हिता अथवा हाड़ निकले हुए उस विषय की हर कोई अवहेलना करता है ठोक जैसे ही कर्म भट और आध्यात्मिक सम्पत्ति से पछित ऐसे दुष्टस्थायी भुनि की दुष्टबारी तक अवहेलना करते हैं ।

विवेचन—अस्मात् करना निस्कार करना निन्दा करना यह अवहेलना कहलाती है ।

इदमस्मा अयमा अकिपी,
दुन्नामचिन्त्रं च पिदुञ्जममि ।

सुयस्म धम्माठ मदम्मसेविणा,
संमिन्नचिचस्म य हिहआ गई ॥४४॥

[अथ १०१ का ११]

जो कर्म से जगुन होता है और अकर्म का खेवक करता है उसकी सामान्य बचता मे भी बदनामी होती है और यह अवधी कहलाता है । ठाव ही जग्यव और अकीर्ति का पात्र बनता है । कर्मज्ज कलेवाले की परलोक मे भी अवमगति होती है ।

भुजिषु मागाए पमज्जचेयसा,
तहाविहं कहु असंखमं वट्टं ।

गए च गण्ठे अपहिज्जियं हुहं,
बोही पसेना सुठहा पुणा पुणा ॥४५॥

[अथ १०१ का १२]

सयमब्रज ममुच्य दत्तचित्त ॥ भोगों का उपभोग करके तथा
 भनेक प्रकार के व्यसयनों का सेवन करके कुपित अनिष्ट गति में
 जाता है। और परिणामस्वरूप बार-बार जन्म-मरण के चक्र में
 झूला रहता है। उसे मोक्ष मुक्त नहीं होती।

आयावपेति गिम्हेसु, हर्मतेसु अवाठडा।

वामासु पदिसंलीणा, संजया सुममार्हया ॥४६॥

[अथ अ ३ गा १२]

सुवमाप्सिन्धु बिल्लवाले सयमी पुरप घोषवात्स म सूर्य की
 भातापना स्ने है, धीतनास में निर्बन्ध रहते हैं तथा कर्पाणास में एक
 स्थान पर अगोपाम का गोपन कर स्थिर रहते हैं।

परीसहरितठा, धूममाहा विदिया।

सम्बहुस्तुप्यहीणडा, पकर्मति महेसिणी ॥४७॥

[अथ अ ३ गा १३]

मूर्ध्निपन परीप्यरूपी राज्ञों को भीतनेवाले मोहरहित तथा
 निनेन्द्रिय होते हैं। वे सब कुम्भों का नाश करने क सिन्धु अद्विभुत
 पण्डित रहते हैं।

दुकराड करिषाण, दुस्तदाड सहेषु य।

कड रथ दपलोपसु, कड सिन्धसि नीरया ॥४८॥

[अथ अ ३, गा १४]

दुष्टकर करनी करके तथा असाह्य बट सहन कर विद्वानेक मुनि
 देशभक्त में जले हैं और विद्वानेक कर्मरहित होकर सिद्धिपत्र प्राप्त
 करते हैं।

सविद्या पुण्यकम्मार्हं, सममेव तथेव य ।

सिद्धिममामनुपपत्ता, तादृशो परिनिम्बुदे ॥४६॥

[अ० अ १ गा १५]

जन्म के एक मुनिगण सधम और उप द्वारा पूर्वसंज्ञित कर्मों का फल से उद्यम कर सिद्धि-मार्ग को प्राप्त करते हुए मुक्ति-पथ को पाते हैं ।

वे केह ठ कथए, निरासीछे पणामसो ।

मोखा पेण्णा सुई सुण्ण, पावसमयिणि बुद्ध ॥४७॥

[अ० अ १५, वा १]

प्रश्रव्या ग्रहण करने के पश्चात् जो कृमि शिथिल बनता है और छा-पीछर निमिक्त हो जाता है वह पापकर्म (पापकर्म प्रवृत्ति करनेवाला साधु) कहलाता है ।

कई चरे ? कई बिद्धे ? कई मासे ? कई सपे ?

कई मुंअन्तो मासन्तो ? पाव कम्म न बंध ॥४८॥

[अ० अ १५, गा १]

(जिस युव से पूछता है कि हे पूज्य !) कति बरणा ? कति बरणा एवा ? कति बीरणा ? कति सोपा ? कति चापा और कति बीरणा कि कितने पापकर्म का कथन न होवे ?

अप चरे अयं बिद्धे, अपमासे अप सपे ।

अयं मुंअन्तो मासन्तो, पाव कम्म न बंध ॥४९॥

[अ० अ १ गा २]

(प्रत्युत्तर में गुरु कहते हैं कि हे शिष्य !) उपयोगपूर्वक धरना, उपयोगपूर्वक रहना उपयोगपूर्वक बैठना उपयोगपूर्वक सोना उपयोगपूर्वक खाना और उपयोगपूर्वक बोलना । इस प्रकार का आचरण करने पर पापकर्म नहीं बँधने ।

विवेचन—यहाँ उपयोग शब्द का अर्थ जागृति सावधानी समझना चाहिये । उपयोगवान् आत्मा को हृत् वस्तु यह क्या कहता है कि मेरी प्रकृति से कोई जीव मर न जाय मेरे से कोई मूल न हो जाय ।

मप्यभूयप्पभूयस्म, मम्म भूयाह पासओ ।

पिहियामवस्म दत्तस्म, पाव कम्म न भवइ ॥५३॥

[क्य ७ ४ पा ६]

जो प्राणिमात्र को अपनी आत्मा के समान मानता है उनपर ममभाव रहता है तथा पापात्माओं को रोक्ता है ऐसे दमिनेन्द्रिय संयमी पुत्र को पापकर्म का कल्पन नहीं होगा ।

अप्पपिण्डामि पाणामि, अप्प भासेअ मुत्थण ।

रत्ते मिनिगुडे दत्ते, वीतगिह्हा सपा जए ॥५४॥

[सु जु १ ७ ६ पा २२]

मुत्रनी पुण्य छोड़ा जाये छोड़ा गिये और छोड़ा बोले । बहुत रामा-बालू बने, लोभारि से निवृत्त रहे ज्मिनेन्द्रिय होमे अनामरुत होमे तथा महाचार में गति प्रयत्नशील रहे ।

हरय मन्दा विसीपन्ति, बाह्विष्ठन्ना व गदमा ।

पिङ्गवा परिसप्यन्ति, पिङ्गसप्पी व संममे ॥१५॥

[सू. बु. १, अ. १, उ. ३, पा. २]

मन्द पराक्मी पुरय सचित्त अल-बाण्यादि के परिमोक्ष के लोभ में मार उठाकर बड़े हुए पक्षे के समान समय में सिद्धिमें लगते हैं और सज्जन से माग मतिवाले होकर जीवन के हर क्षेत्र में विप्लव लाने लोगों की तरफ़ सयस्मियों की ओरों में पीछे रह जाते हैं ।

त च मिक्खु परिन्नाय, सम्भे सुगा महासवा ।

वीरिय नावकंसिन्ना, सोरणा धम्ममणुत्तरं ॥१६॥

[सू. अ. १, अ. २, उ. २, पा. ११]

भेद्यर्जन कर धन्य कर तथा ससार के सब सिद्धे और सम्पत्तियों को कर्म-कर्मण का मत्ता प्रवेष्टाकर समझकर मिक्खु असप्पी ब्रह्म-मुक्त्य-जीवन की इच्छा न करे ।

विजहिषु पुणसंशोयं,

न मिषहं कहिंषि हव्वेग्गहा ।

अमिषहमिण्णेशकरहिं

दासपजासहिं सुवण मिक्खु ॥१७॥

[सू. अ. २, पा. १]

पूर्ण सयोगों को छोड़ देने के पश्चात् मिक्खु पुनः किसी भी कर्तु के प्रति स्नेह न करे—मोक्ष न रखे । स्नेह करनेवालों के बीच जो

निस्नेही—निर्मोही बना रहता है वह सभी प्रकार के दोष-ग्रन्थों से मुक्त हो जाता है ।

अस्य स्यामि आह्वये, पुरत्या य अयुग्माय ।

आहारमाह्वय सख, मणसा वि न परयय ॥५८॥

[अथ अ ८, पा २८]

संयमी पुरुष को सूर्यास्त होने के पश्चात् और सूर्योदय होने से पूर्व किसी प्रकार के आहार-आदि की इच्छा मन में नहीं आनी चाहिये ।

सन्ति मे सुहृन्मा पाणा, तसा बहुव पाकरा ।

आई रामो अपासंतो, कइमेमणिर्य चर ॥५९॥

[अथ अ ८, पा २९]

इस धरती पर ऐसे जस और स्नायव सूक्ष्म जीव सर्वत्र व्याप्त रहते हैं जो राजा के अन्धकार में दीख नहीं पाते । अतः ऐसे सम्यक् में मत्ता आहार की कुछ गवेषणा किस प्रकार हो सकती है ?

उददन्त धीयसंमर्ष, पाणा निव्यवहिया महि ।

दिपा साइ विवज्जेज्जा, राओ तस्य कइ चर ? ॥६०॥

[अथ अ ८, पा ३०]

पानी से अमीन भीगी हो, उसपर जीव गिर पड़े हों, अस्वा-
भीटी-वैषम्य—आदि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हों उन सब का
अर्थन करके जिन में तो चला जा सकता है पर राजा में कुछ दिखाई
नहीं पड़ता । अतः मत्ता किस तरह चला जा सकता है ?

सम्भाहारं न भुञ्जति, निर्माया राहमोपर्व ॥६१॥

[अथ अ ६, पा० १]

तमी तो निर्मम्यो राचिमोअन कएते नहीं राचि में किसी प्रकार का अह्कार उपयोग में केले नहीं ।

खडबिह बि भाहारे, राहमोपयवञ्जय ।

सनिही-मचओ चेव, वञ्जयया सुदुकर ॥६२॥

[अथ अ ११ अ १]

बचन पाग काचिम और स्वाचिम इस चार प्रकार के अह्कार का राचि में त्याग करना और समय बीत जाने के पश्चात् कुछ भी पाप में नहीं रक्तना छोड़ बैसे ही उसका सघट्ट नहीं करना—यह बात वास्तव में अत्यन्त कठिन है (किन्तु समीचीन पुरुष को तो ये कठिनाईयें सहन करनी ही चाहिये ।)

अष्ट प्रवचनमाता

अष्ट प्रवचनमायाओ, समिई गुर्चा तइव य ।

पयेव य समिईआ, सआ गुत्तोआ आहिया ॥१॥

प्रवचनमाता क भाठ प्रकार है । बहु समिति और मुक्तिस्थ है ।
उसमें पाँच समितियाँ और तीन मुक्तियाँ बहो गई हैं ।

विवेचन—साधु, मुनि अथवा योगी के जीवन में अष्ट-प्रवचन
माता अति आवश्यक अङ्ग की पूर्ति करती है । इन भाठ प्रकार
की प्रवचनमाताओं का एक भाग समिति और दूसरा भाग मुक्ति कह
लाया है । समिति का लोपा अर्थ है संपत्ति अथवा सम्पूर्ण प्रवृत्ति
और मुक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रवृत्ति-सहित अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति का
निष्ठा । परन्तु गहराई से देखें तो समिति में साधु, मुनि अथवा
योगी के जीवन की सम्पूर्ण जीवनचर्या का समावेश है जबकि मुक्ति
में उनके वाच्य बोध्य भाषनों का समावेश है ।

इरियाभाममयादाय, उच्चार समिइ इय ।

मजगुर्नी बपगुर्नी, कायगुर्नी य अहमा ॥२॥

पाँच समितियाँ इन प्रकार हैं :—(१) ईश्वरसमिति (२) मया
समिति (३) एतन्ममिति, (४) आत्मान नित्य समिति और

(१) सार्वप्रसन्न-समिति । तीन गुणियाँ ये हैं — (१) मनोयुति, (२) वचनयुति और (३) नाययुति । कामयुति भाठनी है अतः इसके साथ यह प्रवचनमाता की यचना पूरी होती है ।

एपाओ अब्बु समिईओ, समासेय विपाहिपा ।

हुवालसंगे विवाक्यार्य, मार्य अत्त उ पवपण ॥३॥

ये अठ समितियाँ उल्लेख में कही गई हैं । प्रवचन वर्गों में सम्बन्धों द्वारा कथित वाक्याङ्गी । यह इन अठ समितियों में अन्तर्भूत है इसीलिये इन्हे यह-प्रवचनमाता कहा जाता है ।

विवेचन—कदाचि उमर पौच समिति और तीस गुणि कहा गया है तो मन्ना यहाँ अठ समिति कति हो गई ? ऐसा प्रश्न मन में उठना सम्भव है । इसका समाधान यह है कि युति भी अनेकान्वयेन से एक प्रकार की समिति है और यह निर्दिष्ट करने के लिये ही यहाँ 'अठ समिति' ऐसा कहा गया है । वैवाचिक की विशेषता भा-वान् में जो उपलब्ध किया, उसे यन्त्रर सम्बन्धों में जाचार्य बाह्य भङ्गों में स्फुट किया । उनको ही निर्णय प्रवचन अपना प्रवचन कहा जाता है । इस प्रवचन में सम्मार्जन सम्मार्जन और सम्मन्धारिण तीनों का वर्णन है तथापि उसमें मोक्षप्राप्ति के अन्तर कारणस्व सम्मन्धारिण की ही प्रधानता है जिसे अन्य सबों में निर्वाणप्राप्त योग-साधना भी कहते हैं । इस बोधसाधना को माता के समान पालन करीबानी और इसका पालन-पोषण करने वाली ये अठ समितियाँ हैं । इसलिये इसका 'यह प्रवचनमाता' ऐसा रहस्यमय नाम दिया गया है ।

आनन्दवर्ण्यं क्लृप्तं, मरणं जयणाद् य ।

चउत्कारणपरिसुद्धं, मन्त्रेण हरिय रिए ॥४॥

साधुस्य को आत्मजन काय मार्ग और मननादि चार बाणों की शुद्धिपूर्वक ईशानिमिति का पाप्मन करना चाहिये ।

विवेचन—ईशानिमिति का वास्तविक अर्थ है चन्द्रे समय कोई भी जीव न मरे, इसको पूरी सावधानी रखना ।

तस्य आलम्ब्य नार्णं, दसर्णं खरर्णं तदा ।

कालं य दिवसं युक्तं, मग्नं उपपद्यन्निव ॥५॥

उसमें आत्मजन से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को निर्दिष्ट किया गया है जबकि काल से दिन और मार्ग से उत्पन्न का परिचयन ।

विवेचन—आत्मजन की शुद्धिपूर्वक चरणा अर्थात् ज्ञान-दर्शन चारित्र्य का रक्षा अथवा कृति का हेतु हो तभी साधुस्य को चरणा चाहिये अन्यथा नहीं । काल की शुद्धिपूर्वक चरणा अर्थात् दिन में ही चरणा चाहिये रात्रि में नहीं । मार्ग की शुद्धिपूर्वक चरणा अर्थात् रास्ते के स्थित विविध आवागमनवाले मार्ग में ही चरणा, किन्तु टेढ़े-भेड़े मार्ग पर नहीं चरणा । टेढ़े भेड़े उदर-भाव मार्ग पर चरने से जोबाहुन भूमि पर पर गिरने की सम्भावना रहती है जिससे बहुत जोश की बिगाड़ना होना सम्भव है ।

दशमं गन्तव्यं वेदं, कालं भावना तदा ।

जपया चउत्तरा गुणा, त म किनयया गुण ॥६॥

यतना इन्द्र से तोष स कण से और माघ से, इस तरह चार प्रचार की क्यो गई है किमका कर्ण कगता हूँ उमे सुनो ।

इन्द्रमा चकसुमा पदे, ध्रुगमिर्त्त च रिचमा ।

हासमा आब रोहमा, उषथे य माधयो ॥७॥

इन्द्र से यतना करना अर्थात् आल से बज्जर बेचना छेब से यतना करना अर्थात् बाये को एक बुरा मित्रानी भूमि का निरीक्षण करते रहना । कण से यतना करना अर्थात् क्यो तक बसने की क्रिया चकसु पदे क्यो तक यतना करना और माघ से यतना करना अर्थात् उस समय पूर्णरूप से सावधानी रखना ।

इदिफत्ये विचन्निज्जा, मन्झार्यं वेव पचहा ।

सम्भुची तप्पुरकारे उषउत्त रिप रिप ॥८॥

मुनि इन्द्रिय के अर्थ तथा पाच प्रकार के स्वाध्याय का परिष्कार करे और ईश्वरमिति को प्रभावता देकर उसमे सम्मम हो सावधानी से बसे ।

विवेचन — ईश्वरमिति के बारे में दूसरी सूचना यह है कि कसते समय इन्द्रियों के विषय में अर्थात् शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श सम्बन्धी अनुसूक्त-वस्तुसूक्त कोई विचार नहीं करना । यदि मन में ऐसे विचारों का उद्भव आ गया तो सावधानी नहीं रखेगी और किसी जीव जन्तु के पैरों के नीचे आ जाने से उसकी विराधना होगी ।

स्वाध्याय अर्थात् पठन-पाठन से सम्बन्धित प्रवृत्ति । जिन-वास्तव में स्वाध्याय के बाधना पुण्यना पराकर्षना अनुशेष्य एवं धर्मकथा

ऐसे पाँच प्रकार ब्रह्मसत्ये मये हैं । अन्ते समय इन पाँच प्रकार के स्वाध्यायों में भी मन को नहीं उलझना चाहिए । मन में पाठ चलता हो बचना उसके अर्थ के बारे में किसी के साथ वातावरण हो रहा हो या फिर उसकी पुनरावृत्ति होती हो तो अन्ते समय सात्वतानी नहीं बरती जाती । इसी प्रकार यदि मन उसके गहरे चिन्तन में लो गया हो तो स्वयं बहुत बल रहे हैं ? और किस तरह बल रहे हैं ? इसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता । साथ ही उस समय किसी को कर्मवशा सुनाने का काम जारी हो तो भी अन्ते में अवेक्षित सात्वतानी नहीं रहती । इन्हीं कारणों से इन दोनों वस्तुओं के नियम की आज्ञा की गई है ।

कोहे माण य मायाए, लोमे य उबठत्तया ।

हास मए माहरिए, विद्धासु तहेव य ॥६॥

एयाइ अहु ठाणाइ परिचिन्वितु सक्कय ।

अमावन्त्र मिय काल, मास मामिन्त्र पन्नवं ॥७॥

मायासमिति का अर्थ यह है कि प्रज्ञायान् मुनि कोष, माय माया सोम का उदय हास्य मय वातावरण और विषय आदि आठ स्थानों का त्याग कर योग्य समय पर परिमित और निरवध बचन ही बोले ।

गदेमप्पाए गहण य, परिभोगेसणा य आ ।

आहारावहिसेज्जाए, एए विन्नि विद्वाहए ॥८॥

एण्यासमिति के तीन मेर है—मयेवणा चहुँपेवणा और परिमो
गैयणा । बाह्यार, कपि और सव्या के समय इन तीनों के बारे में
पूरी बुद्धि रखनी चाहिये ।

उम्मासुप्पाकथ पठमे, बीए साहेछ एसप ।

परिमोपम्मि पठक्कं, विसोहेन्न खयं खई ॥१२॥

मत्तनात्तान् सानु मयम एव्वा मं उव्वम-उत्पादन बोध की बुद्धि
करे, दूसरी एव्वा में सङ्गुत्तादि बोधों की बुद्धि करे और तीसरी
परिमोगैयणा में सवोत्तमा मोक्ष, कारण और प्रमाण—इन चारों बोधों
की बुद्धि करे ।

विवेचन—मयेवणा करते समय सोलह उव्वम के और सोलह
उत्पादन के—कुल मिलकर ३२ बोध टक्के पड़ते हैं । कबकि छह करते
समय सङ्गुत्तादि १ बोध । इस प्रकार कुल ४२ बोध टक्के बाह्य-
रवि को देवना करनी चाहिये । इन ४२ बोधों का विस्तार से वर्णन
विश्वनिम्बुत्ति में किया गया है । परिमोग करते समय सवोत्तमा
मोक्ष, कारण और प्रमाणादि चारों की निशोक्ता के बारे में पूरा निर्णय
कर लेना चाहिये । सत्तोर में सानु को अपनी आत्मोपनिषा के क्रिये
बाह्यार-पानी कत्त पाच, औपवि सव्या भादि ओ भुज्ज मी प्राप्त
करना—उपयोग करना आत्म्याक रहता है । वह सब सत्तप्रवर्धित
विचिनुक्क प्राप्त करने—उपयोग करने से इस समिति का पालन हुआ
ऐसा माना जाता है ।

आहोवहावमाहिय मडगं दुभिई सुणी ।

गिण्हतो निविखरंतो वा, पठजेन्न खयं विहि ॥१३॥

पात्र आदि ओषोषधि कहलाते हैं और संस्कारक (क्षम्या) आदि औषधप्रतिष्ठा उपधि कहलाते हैं । इन दोनों प्रकार की उपधियों को प्रश्रुत करते समय तथा स्थापित करते समय मुनि को इस विधि का पालन करना चाहिये —

चक्षुःसुमा पडिलेदिता, पमज्जेन्न खय ज्झं ।

आइए निश्चिन्तवज्जा वा, दुह्मो वि ममिए मया ॥१४॥

[उच्छ० अ० ४ वा १-१४]

फलनत्वात् साधु आँसु से बँधकर दोनों प्रकार की उपधि को प्रमार्जना करे तथा उपधि को उठाने से पूर्व और रखते समय इस समिति का सदा पूरी तरह से पालन करे ।

मंथार फल्लग पीड, निसिन्जं पायकम्भलं ।

अप्यमन्त्रिप्रयमारुह्य, पावममणिचि धुन्धई ॥१५॥

[उच्छ० अ० १७, वा ७]

जो साधु संस्कारक (क्षम्या) फल्लग पीठ पावपौष्पन और स्वाध्यात्मभूमि इन पावों का प्रमार्जन किये बिना ही बैठता है, वह पावममग कहलाता है ।

पडिलेइ पमचे, खडउक्का पायकम्भल ।

पडिलेइ अणाठण, पावममणिचि धुन्धई ॥

[उच्छ० अ० १७, वा ९]

जो (साधु) प्रतिशेखना में प्रमाद करता है, पाव-कम्भल आदि

कम्पवत्स्थित रहता है और प्रतिभेक्षणा में पूर्ण सावधानी बड़ी रहता है यह पापमयम कहलता है ।

धुर्वं च पदिलेदिन्या, वागमा पायऊवस ।

सिन्धुध्वारभूमि च, स्यारं अदुवामर्ष ॥१७॥

[अ० अ० २६ का १०]

साधु को चाहिये कि वह नियमित रूप से पञ्चसम्य वाग कम्पल ध्या-स्वान उच्चारभूमि (मलसिन्धुव का स्थान), सस्तारक और मासम आदि को सावधानीपूर्वक प्रतिभेक्षणा करे ।

पुढवी-भाउक्याय, तेऊ-बाऊ-वयस्सइ-समार्य ।

पदिलेइजापमचो, छण्ह पि विराइओ होइ ॥१८॥

[अ० अ० २६ का १]

प्रतिभेक्षणा में प्रमाद करनेवाला साधु पुण्योकाम, अरुणाम, तेऊकाम, वामुकाम, वनस्पतिकाम तथा वसुधाय इन छहों कामों का विपक्क होता है ।

पुढवी-भाउक्याय तेऊ-बाऊ-वयस्सइ-समार्य ।

पदिलेइजामाठत्ता छण्ह मंसक्तओ हाइ ॥१९॥

[अ० अ० २६ का २१]

प्रतिभेक्षणा में जो सावधान रहनेवाला साधु पुण्योकाम, अरुणाम, तेऊकाम, वामुकाम वनस्पतिकाम तथा वसुधाय इन छहों कामों का मरक्क होता है ।

उषार पासवण, खेल सिंघाणजखिय ।

आहार उषाई दह, अन्न बाबि तहाबिह ॥२०॥

[उच न २४ वा १५]

मस मूत्र, कफ, नाक का मस धरीर का मस, आहार, उपधि
ये (सब तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को बिधिपूर्वक परखाने छिजाने
स्नाने) चाहिये ।

विवेचन—उषार-प्रसवण-समिति को परिष्ठापनिजा-समिति
भी कहते हैं । बेकर वस्तुओं का सावधानीपूर्वक परिष्ठापन करने
से—छिजाने स्नाने से इस समिति का प्राप्त होता है । मस मूत्र
कफ, नासिका का मस धरीर का मस परखाने (छिजाने स्नाने) का
प्रमग प्रतिदिन आता है जबकि आहार परखाने (छिजाने स्नाने)
का प्रमग तो क्वचित् ही आता है । उपधि को परखाने (छिजाने
स्नाने) का प्रमग वर्षाकाल में पूर्व आता है और धर को परखाने
(छिजाने स्नाने) के प्रमग कभी-कभी आते हैं । ये सभी वस्तुएँ
कहाँ रखनी चाहिये ? इसकी सूचना अगला पायाओं में दी गई है ।

अणावायममलोए अणराए येन होइ मलोए ।

आवायममलोए आराए येन मलोए ॥२१॥

अणावायममलोए, परस्म-जुवपाइये ।

मम अज्जुमिर बाबि, अथिरकालकयमि य ॥२२॥

बिच्छिन्ने दूरमोगाह, नामन्ने बिलवत्तिए ।

सपपाण भीपरहिण, उरुचाराइणि बामिरे ॥२३॥

[उच० न २४ वा १६-१७-१८]

(१) यहाँ किसीके जाने की सम्भावना न हो और कोई रेलगाड़ी न हो (२) यहाँ किसीके जाने की सम्भावना न हो किन्तु कोई रेलगाड़ी हो (३) यहाँ कोई आता हो किन्तु रेलगाड़ी की सम्भावना न हो और (४) यहाँ कोई आता भी हो और रेलगाड़ी भी हो, ऐसे चार स्थानों में से यहाँ कोई आता भी नहीं हो और कोई रेलगाड़ी भी नहीं हो ठीक वैसे ही यहाँ जीमो का घात होने की सम्भावना न हो जो स्वान सम हो छिन्नबाला न हो और थोड़े समय से अचित्त बना हुआ हो जो स्वान विस्तृत हो नीचे दीर्घजाल तर अचित्त हो जो प्रत्यक्ष के समीप न हो और चूड़े आवि के कित्त व रहित तथा कीटवर्ति प्रानी और बीज से रहित हो ऐसे स्थान पर समुद्र को मसारी का त्याग करना चाहिये ।

एपाजा पच समिठियो, समासेन विपाहिया ।

इषो य तज्जो गुचीज्जो वाच्छामि अपुपुच्चमो ॥२४॥

[अ० अ० १३, पं० १६]

अगर पाँच समितियों को मैंने समेप में बसाया है । अब तीस बुद्धियों को अनुकूल से कहता हूँ ।

सच्छा तदेव मोसा य, सच्छमासा तदेव य ।

चउत्थी असच्छमासा य, यणगुची चउत्थिहा ॥२५॥

[अ० अ० १३ पं० १]

मनोबुद्धि चार प्रकार की है :- (१) सच्छा (२) असच्छा, (३) मिमा और (४) असत्तामूपा ।

विवेचन—मन (१) सत्य, (२) असत्य (३) अर्ध-सत्य और अर्ध-असत्य तथा (४) सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं ऐसे चार विधियों में प्रकृत होता है। इस स्थिति में मनोवृत्ति का चार प्रकार माना गया है।

सरमसमारमे, आरंभे य तद्देव य ।

मय पञ्चमाण तु, नियत्तिञ्ज जगं यई ॥२६॥

[अथ अ० १४ वा २१]

संयमी मुख्य संरम्भ समारम्भ और आरम्भ में प्रकृत होते मन का नियन्त्रण करे।

विवेचन—आरम्भ अर्थात् बीजविराजना। उसके सम्बन्ध में संयम्य क्रिया आय बहु संरम्भ और जो आत्मस्थित प्रकृति की आय बहु समारम्भ।

मयो साहसिञ्जो भीमो, हुहुस्तो परिचाय ॥२७॥

[अथ अ० २१, वा० २८]

मन एक सहासिक, मयकर और हुष्ट बोझ के समान है, जो चारों ओर फैला है।

साहरे इत्यपाय य, मय पंचेदियाणि य ।

पावक च परिणामं, मासादोसं च तारिसं ॥२८॥

[अ० अ० १ अ० ४, वा० १०]

ज्ञानी मुख्य हाथ-पैर का संकोच करते हैं, मन और पांच इन्द्रियों को बंध में रखते हैं और हुष्ट मानों को हृदय में उठने नहीं देता। उसी तरह वह सत्य माया का सेवन भी नहीं करता।

समाह पेदाह परिष्पयता, —
सिपा मयो निस्सरहं बहिदा ।

‘तृष्ठा मर्हना विअह वि तीसे,’

इष्पेय तामो विष्पयत्त रार्ग ॥२६॥

[अथ अ० २, पा० १]

समस्तद्विपूर्वक समझाया में विचारण करते हुए श्री ब्रह्मवि-
द्विपरिमुक्त मोक्षों का स्मरण होने से अपना अमुक्त मोक्षों के मोक्षों
की वासना जाग्रत होने से) सम्पत्ती पुरुष का मय सम्पत्तार्थ से
विचलित होने लगे तब उसे ऐसा विचार करना चाहिये कि ‘विष्प-
यत्तों की सम्पत्ती मेरी नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ ।’ इस प्रकार
ब्रह्मविचार के अनुसार से उसके मन में उत्पन्न अविच्छिन्न वासन्ति को दूर
करे ।

सृष्ट्या तद्देव मोसा य, सृष्ट्यमोसा तद्देव य ।

चउत्पी असृष्ट्यमोमा य, वयगुची पउमिहा ॥३०॥

[अथ अ० ३, पा० १२]

वचनगुणि चार प्रकार की हैं :—(१) सत्य माया सम्बन्धी,
(२) असत्य माया सम्बन्धी (३) सत्यासत्य माया सम्बन्धी और
(४) असत्प्राप्ति माया सम्बन्धी ।

चरमसमारमे चारम्मे य तद्देव य ।

वय पचचमार्थ तु, नियचित्त जयं यई ॥३१॥

[अथ अ० ३, पा० १३]

संयमी पुरुष संछ्म समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होती बाणी पर सात्विकानी पूर्णक निमन्त्रण करे।

ठाणं निसीयणं चेव, तद्देव य तुयङ्मणे ।

उत्सृज्यपस्तृज्ये, इदियाण य वृज्ये ॥३२॥

[उच्यते अ० १४ वा १४]

संयमी पुरुष छड़ा रहने में बैठने में सोने में उत्सर्जन—प्रसृज्य करने में तथा इन्द्रियों के प्रयोग में सदा काया वा निमन्त्रण करे।

सरंसमारमे, आरमे तद्देव य ।

कार्यं पवचमाण तु, नियच्छिन्न जय चर्ह ॥३३॥

[उच्यते अ० १४ वा १५]

संयमी पुरुष संछ्म समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होती कर्मा को सात्विकानी से निमन्त्रण करे।

मणगुचयाय वा भवे । जीवे किं जययई ?

मणगुचयाय वा जीवे एगम्भी जययई,

एगम्भचित्त वा जीवे मणगुचं सज्जमाराहण मयई ॥३४॥

[उच्यते अ० १४, वा १६]

प्रश्न—हे मणगुच ! मणगुचि से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे प्रिय ! मणगुचि से जीव एगम्भचित्त प्राप्त करता है और एगम्भचित्तवाला मणगुच जीव संयम का आरम्भक होता है।

वयगुचपाए ण भन्तु ! जीवे किं जयय् !

वयगुचपाए ण निम्बिकारर्धं जणय्, निम्बिकारे

य जीवे वयगुचं अज्झप्पजागमाएणजुत्तेयाणि मय् ॥३१॥

[वच० अ० १६, पा० २१]

प्रश्न—हे मयाज् ! वयगुचि से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! वयगुचि से जीव निम्बिकार यात्र को उत्पन्न करता है । और इसी निम्बिकार यात्र से वयगुच जीव अज्झप्पमे-
साधन से मुक्त होता है ।

कायगुचपाए र्धं मत्ते ! जीवे किं जयय् !

कायगुचपाए संवरं जयय्, सवरेण [न जीवे]

कायगुचे पुया पाषासवनिराई करे ॥३२॥

[वच० अ० १६, पा० २२]

प्रश्न—हे मयाज् ! कायगुचि से जीव क्या उपार्जित करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कायगुचि से जीव संवर उत्पन्न करता है
और संवर से कायगुच बना हुआ जीव पाषासवन का निरोध करता है ।

एपाज्जो पंचसमिद्धिआ, चरणास्स य पवचय ।

गुची निपचणे बुद्धा, जसुमत्थेसु सम्मसा ॥३३॥

[वच० अ० १६, पा० २३]

इन छन्द से पाँच समिद्धियाँ चारित्र्य को प्रकृति के द्विये हैं और
तीन मुक्तियाँ सर्व प्रकार की अशुभप्रकृतियों को रोकने के द्विये हैं ।

एसा पबयणमाया, जे सम्म आयरे सुणी ।

से खिण्य सखससारा, बिण्यमुण्य पडिण ॥३८॥

[कथ न २४ गा० २७]

जो बिद्वान् मुनि उग्रमुक्त प्रवचन माताओं का सम्मग आचरण करता है वह संसार परिभ्रमण से शीघ्र हो मुक्त हो जाता है।

विवेचन—बृहस्पति साधक भी इन समिति-गुणियों का यथावस्थि पालन करने पर चारित्र्यवृद्धि का काम प्राप्त कर सकता है।

मिक्षाचरी

एतथासमिञ्चो उज्ज्व, गामे अभियथो परे ।

अप्यमथो पमचेदि, पिण्डवार्य गवेसए ॥१॥

[अ० ७० अ० ६, पा० १०]

सम्मी सामु एतथासमिञ्चि का पालन करता हुआ गाँव में यदि मरुति से सम्पत्ती होकर गृहस्थों के घर में मित्रा की गयेका करे ।

समुपाय उछमेमिञ्चा, अथासुचमर्षिदिय ।

छामाछामम्मि सत्तुजे पिण्डवार्य परे सुयी ॥२॥

[अ० ७० अ० १२, पा० ११]

मुनि को चाहिये कि वह सूत्रानुसार और अभिनिष्ठ अपने परिवारों से बोध बोध महार ग्रहण करे और मिले अपना न मिले हो भी समुद्र एतत् मित्रावृत्ति का पालन करे ।

मिक्षिपपन्नं न केयन्नं, मिक्खुणा मिक्खुरप्पिणा ।

कपविक्खुञ्जो महादोसो, मिक्खुणाविची सुहावहा ॥३॥

[अ० ७० अ० १२, पा० १२]

— मित्रावृत्तिवाले मित्रों को मित्रा का ही व्यवहार-करना चाहिये परन्तु मूर्खों को कोई भी वस्तु नहीं करीवनी चाहिये, क्योंकि इन्हीं मित्रों में महादोष है और मित्रावृत्ति सुख देनेवाली है ।

कालेन निवृत्तमे मित्रं, कालेन य पण्डितमे ।

अकाल च विवर्जिता, काले काल समापरे ॥४॥

[अ० अ० १ पा० ११]

साधु निवृत्त समय पर मित्रा के लिए जाए और वहाँ से वृत्त समय मिले भाये । वह अकाल को छोड़कर योग्य काल में उसके अनुकूल क्रिया करे ।

सकाले चरे मित्रं, कुला पुरिसकारिणं ।

अलावृत्ति न सायजा, तवोचि अहियासए ॥५॥

[अ० अ० ५ अ० १ पा० १]

मित्रों के समय होते ही मित्रा के लिए जाए और यथोचित पुरस्कार करे । कभी मित्रा नहीं मिले तो शोक न करे, परन्तु उस समय 'सो सहुज तप होमा' ऐसा विचार कर धृष्टादि परीक्षकों को सहन करे ।

सपचे मित्रकालमि, असमतो अह्युच्छिद्यो ।

इमेण कम्मजोगेण, मत्तपाण गवेसए ॥६॥

[अ० अ० ६ अ० १ पा० १]

मित्रा का समय होने पर साधु उत्सुक और आशापूर्वक

अन्यान्व विचारो में होय न हो कर भाये वही पई बिबि के अनुहार
बह्मार-पानी की गयेपना करे ।

से गामे वा नगरे वा, गोपसमाजो सुणी ।

बरे मन्दमजुमिग्गा, अबधिरुचेन बेपसा ॥७॥

[एव अ० ५, व १ पा० १]

घर में अन्धा नगर में गोपरी के सिन्धे क्या हुआ मुनि
चरैपरहित बनकर स्वस्व चित्त हो बीरे-बीरे बसे ।

पुरसो पुममायाए, पैहमाणो महिं बर ।

कज्जवो बीपहरिपार्ह, पाये प इगमद्वियं ॥८॥

[एव अ० ५, व १ पा० १]

मुनि अपने सामने की कुछ प्रमाण (चारहाथ कितनी) मुनि
को देखता हुआ बसे । वह बसते समय बीर, हुटी बक्सति सुख
बीजकन्द तथा बीजक आदि को छोड़कर बसे बर्बाद इन पर पर न
पड़ अथ इसकी पुटी साजबानी रहे ।

न बरेक बासे बासते, मरियाए वा पइठिय ।

महाबाए न बायति, तिरिच्छसुंपाइमेसु वा ॥९॥

[एव अ० ५, व १ पा० १]

कर्म हो रही हो कुसता था रहा हो खीची बक रही हो
कस्य पस्ये आदि जेक प्रकार के बीजकन्द पड़ रहे हो ऐसी
परिस्थिति में तबु अपने स्थान से बाहर न निकले ।

अपाययथे चरतस्त, मसमीए अभिक्खण ।

हुत्त वयाण पीळा, सामण्णम्मि यं ससओ ॥१०॥

[अ० अ ५ उ १ गा १]

गोपरो के सिधे बेदयाओं के मुहुरे में जानेवाले साधु को उनका चार-चार संपर्क होता है जिससे महाव्रतों को पोका होती है और समाज उसकी साधुता पर सन्देश करने सम्यता है ।

सम्हा एयं वियाणिष्ठा, दासं दुग्गाइवहुण ।

बअए वेससामन्तं, सुणी एगतमस्सिए ॥११॥

[अ० अ ५ उ १ गा ११]

इसलिये बुद्धि को बचाने में सहाय्यता देनेवाले उपसृक्त शेषों को समझकर एकान्त मोक्ष की कामना रखनेवाले मुनि वैश्याओं के झुठों में मित्रा के लिए जाना छोड़ दे ।

सायं अण्ण गाविं, दित्त गोणं हयं गय ।

सद्धिम्मं कसईं सुद्ध, इरओ परिवअए ॥१२॥

[अ० अ ५ उ १ गा १२]

जहाँ बुद्धा हो उत्तम ब्याही हुई गाय हो, साय, हाथी बचना बोझ हो या जिस स्थान पर बालक क्रोध करते हों, कलह हो रहा हो मुझ मन रहा हो जहाँ साधु पुरुषको नहीं जाना चाहिये । बल्कि उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये ।

अणुन्नए नावअए, अप्पहिद्धे अणाठले ।

इदिपाणि अहामार्गं, दमइत्ता सुणी चरे ॥१३॥

[अ० अ ५ उ १ गा १३]

पोचरो के सिम्ये जाता हुआ साधु अपनी बजर की बहुत ऊपर अपना बहुत नीचे न गलै अमिमान अपना बीमता कारण न बरे, स्वादिष्ट भोजन मिम्ने से प्रसन्न न होवे अपना न मिम्ने से व्याकुल न बने और अपनी इन्द्रियो तथा मन को निग्रह कर उसे संतुष्टि रख सदा विचारन बरे ।

दक्षदस्म न गच्छेज्जा, मासमाणो य गापरे ।

हम तो नामिगच्छेज्जा, इत्त उप्पावय सया ॥१४०

[दस- ४० १, ४ १ वा- १४]

पोचरो के सिम्ये जानेवाला साधु ऊपरी-ऊपरी न चले, हस्ता-हस्ता न चले अपना बाल-बीत करता न चले । वह सदा बजबल और निर्बल दोनों प्रकार के दुष्टों में समान प्राप्त से जाय । —

पदिइहु इत्त न पबिसे, मामग परिचन्दए ।

अपियर्ष इत्त न पबिसे, पियर्ष पबिसे इत्त ॥१४१

[दस- ४० १, ४० १ वा- १४]

साधु को चाहिए कि वह सास्वनिष्ठिदुल में पोचरो के सिम्ये न जाय, वह के स्वामी ने शपथ किया हो तो उस घर में न जाय, तथा प्रीतिरहित गृह में भी प्रवेश न बरे । वह अनुपम-पदार्थों में ही प्रवेश बरे ।

समुपार्ग बरे भिकरू, इत्तमुप्पावय सया ।

नीर्य इत्तमाइम्मां, उमह नामिधारण ॥१४२॥

[दस- ४० १, ४० २, वा- १४]

साधु सदा ही सामुदायिक (धनवान् और निर्धन इन दोनों) के
सूह में गोचरी करे । वह निर्धन कुछ का घर समझकर उसे टासकर
धनवान के घर न जाए ।

असंख्य पलाशका, नाशूरापलोपण ।

उपकुलं न विनिज्ज्ञाप, निअद्विक्त अयंपिरो ॥१७॥

[कण ४ ५ ४ १ वा २१]

गोचरी के लिये गया हुआ साधु घर में रखी स्त्री की नजर से
नजर मिला कर न देखे, दूर तक सम्झी नजर न डाले आँखें फाड़-
फाड़ कर न देखे । यदि मिला न मिले तो बड़ायाए बिना ही वास्त
आ जाए ।

अहा दुमस्त पुष्फसु, भमरा आविपह रस ।

य य पुष्फ किलामेह, सा य पीण्डेअप्यय ॥१८॥

एमे य समणा सुचा, जे लोए संति सादुणो ।

बिहगमा व पुष्फेसु, दाणभत्तमणे रया ॥१९॥

[कण ४ ६ वा ४]

जैसे जब कुत्तों के पंखों का रस पीते हैं तब पंखों को ठगिक मी
पौड़ा नहीं पहुँचाने और अपनी आत्मा को नुक़्त कर लेते हैं । उसी
प्रकार इस जगत् में जो सम्मन्त्र की साधना करनेवाले बाह्य-अभ्यन्तर
परिष्कार से मुक्त साधु हैं वे भ्रमर के समान इस संसार में बैबल अपने
लिये उपयुक्त ऐसी गृहस्थ द्वारा ही गई सम्पत्ती (वस्त्र पात्राणि)
तथा शुद्ध निर्दोष भिक्षा प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है ।

महुकारसमा बुद्धा, अ मरति अपिस्मिमा ।

नापापिण्डरया दत्ता, तंय बुच्चति साहुपा ॥२०॥

[अ० अ १ पा० ५]

अमर के समान बुद्धजूर मुनि अनासक्त तथा हृद किसी प्रकार के मोहन में सन्तुष्ट रहने का सम्प्राप्ती होने से अपनी इन्द्रियों पर कबू पाने का बन्दी होता है और इसीलिए वह सत्य रहस्यज्ञ है ।

अदीपा विचिमेसिन्धा, न किमिदंन्य पंडिए ।

अपुच्छियो मेापणंमि, मापण्ये एमवारए ॥२१॥

[अ० अ २, व १, पा० ११]

निर्दोष मित्रा प्रह्वन को गम्येणा करने में यह और बह्मर की मर्यादा को मायनेबालम पविष्ठ साधु मोहन के प्रति अनासक्ति मान रहे और बीच मायना को छोड़कर मित्रावृत्ति करे । ऐसा करते हुए यदि कभी मित्र न मिले तो किसी प्रकार का दुःख अनुभव न करे ।

समरेसु अगारेसु, सर्षासु य मरापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धि, नेन चिहे न सुठवे ॥२२॥

[अ० अ २, पा० ११]

गुहार-साया सुभा नद, दो धरों के बीच की गली और एक-धर्या में अनेक्य साधु अनेकी पापी के साथ बसा न रहे और बलपीठ न करे ।

नाहरमयासन्ने, नन्नेसि चत्तुकासयो ।

एगो चिहेन्ज मचहा, सपिपा रं नइकमे ॥२३॥

[अ० अ २ पा० ११]

गृहस्थ के घर से (मोचनात्म्य से) अति दूर नहीं और अति निकट भी नहीं तथा अन्य अमणों की मगर पड़े ऐसे भी नहीं इस तरह सामु को मित्रा के लिए लड़ा रहना चाहिये । वह किसी का भी उत्सर्जन कर आये बड़े नहीं ।

अहर्भूमि न गच्छेज्जा, गोपरगगो सुणी ।

कुत्तस्स भूमि जाणिचा, मिय भूमि परिकमे ॥२४॥

[एत ७० ६ ४ १ गा २४]

मोचरी के लिए गया हुआ साधु, जिस परिवार का बैठा बाजार हो बड़ी एक परिमित भूमि में समन करे । निष्क सोमा के भीतर समन नहीं करे ।

दगमद्वियआयाणं, धीयाणि हरियापि य ।

परिवज्जंता चिद्धिज्जा, सविदियसमाहिण ॥२५॥

[एत ७० ६ ४० १ गा २५]

सब इन्द्रियो को बध में रखनेवाला समाधिचोल मुनि बद्ध पानी और मिट्टी काले का मार्ग हो बीच पड़े हों अपना हरी बनस्पति हो ऐसे स्थान को छोड़कर लड़ा रहे ।

पविसिचु परामारं, पाणहुा मोयणस्स वा ।

अय चिद्ध मिय भासे, न य रुवेसु मण करे ॥२६॥

[एत ७० ६ ४० १ गा २६]

साधु पानी अपना योग्य के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करके यथामूर्त लड़ा रहे, थोड़ा बोले और स्त्रियों के सौन्दर्य की ओर आकृष्ट हो उसका विचार न करे ।

तस्य से चिह्नमापस्य, आहरे पाणमोष्य ।

अकृष्यिष्यं न गदिञ्जा, पदिगादिञ्ज कृष्यिष्यं ॥२७॥

[कथ० अ० ६, व० १ पा० २७]

वहाँ (गृहस्थ के घर) म्यादिज भूमि में बड़े हुए साधु को गृहस्थ बाहार-यानी देखे । यह बन्धनीय हो तो साधु उसे छुन करे और बन्धनीय हो तो छुन न करे ।

विवेचन—साधु के आचार अनुसार जो वस्तु ग्रहण की जा सके उसे बन्धनीय और न की जा सके उसे बन्धनीय नहते हैं ।

नाइठञ्चे नाइनीय, नामन्ने नाइदरबो ।

फासुय परकड़ पिण्ड, पदिगाहेञ्ज संजय ॥२८॥

[कथ० अ० ६, पा० २८]

राजा से ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं ज्यादा ज्यादा पास नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं यों बड़ा छुकर निशार्थी साधु प्रत्युक्त बर्षात् मचित और पछुत बर्षात् दूसरे के निमित्त का हुआ आहार ग्रहण करे ।

इण्डं तु भुञ्जमाणाप्य, एगा तस्य निमतए ।

दिज्जमाप न इच्छिञ्जा छर्दं से पदिलेणए ॥ २९ ॥

[कथ० अ० ६, व० १ पा० २९]

गृहस्थ के घर में यदि जो व्यक्ति योग्य कर रहे हों और उनमें से एक व्यक्ति निमग्न है तो साधु उसे लेने की इच्छा न करे ।

दूसरे का अभिप्राय भी जान से । तात्पर्य यह है कि दोनों की इच्छा हो तभी उनके पास से आहार-पानी ग्रहण करे ।

गुन्धिणीए उवण्णत्थ, विविह पाणमोयण ।

मुंबमाण विवज्जिळा, भुत्तसेस पडिच्छए ॥३०॥

[अथ अ ५ अ १ पा १९]

गर्मवती स्त्री के लिये बनी विविध प्रकार की मोक्ष-सामग्रियों का बहुत सा रखा हो तो मित्रापी साधु उसे ग्रहण न करे । उसके का सेने के पदबात् यदि अवशिष्ट रहे तो उसे ग्रहण करे ।

सिया य समणङ्काए, गुन्धिणी कासमासिणी ।

उठ्ठिआ वा निमीइळा, निसन्ना वा पुण्ड्रए ॥३१॥

स भवे मत्तपाणे तु, संबपाय अकप्पिय ।

दिंसिय पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥३२॥

[अथ अ ५ अ १ पा २०-२१]

मित्रता गौरी महीना पस रखा है ऐसी गर्मवती स्त्री कदाचित् खड़ी हो और साधु को आहार-पानी देने के लिये नीचे बैठे अपना पक्षे डींगी हुई हो और बाद में उठना पड़े तो वह आहार-पानी साधु के लिये अवश्यनीय बन जाता है । ऐसे प्रसंग पर मित्रा देनेवाली महिला से साधु यों निषेध करे कि—इस प्रकार की मित्रा ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

धनग पिज्जमाणी, दारग वा कुमारिय ।

सं निक्खिअित्तु रापत्तं, आहरे पाणमोयण ॥३३॥

तं भवे भक्षपात्रं तु, संश्रयाय अकम्पिय ।

दितियं पट्टियाइक्खे, न मे कम्प्यं वारिसं ॥३४॥

[एव म २ व १ या ३२-३३]

बालक अपना बाकिना को स्तनपान कराती है। श्री यदि उसे रोता हुआ छोड़ कर बाहार-पानी देवे तो वह साधु के सिद्ध बल्यनीय-नीय है। अतः मैनेवाला महिला को साधु इस तरह नियेय व्यक्त करे कि—इस प्रकार का बाहार मेरे लिये कल्पनीय नहीं है।

जमना पाथर्गं बाधि, एाइम साइमं तहा ।

अं बाणिअं सुचिन्हा वा, दागहा पगड इमं ॥३५॥

वारिसं भक्षपात्रं तु, संश्रयाय अकम्पिय ।

दितियं पट्टियाइक्खे, न मे कम्प्यं वारिसं ॥३६॥

[एव म २ व १ या ३३-३४]

जो साधु ऐसा बाल के भक्षना नहीं है। पुनः के कि वह बाल पान बाधि और स्वादिम वस्तुएँ साधु को बाल देने के लिये ही तैयार करवाई गई हैं, तो उसके लिये वह बाहार-पानी जलकल्पनीय हो जाता है। अतः उस शाखा से साधु को कहना बाधिये कि—इस तरह का बाहार-पानी मेरे लिये कल्पनीय नहीं है।

विवेचन—बाहार के चार प्रकार हैं :—(१) जल (२) पान (३) बाधि और (४) स्वादिम । इन में शूना का ध्यान करें ऐसे पदार्थ जैसे कि चावल, कठोकर, रोटी मोटी रोटी पूरी बड़े मीठ, चटू बादि भक्षण वस्तुएँ हैं पीने योग्य पदार्थ जैसे कि चावल का

बोन छाछ, औ का पानी केर का पानी भादि पान करलते हैं ;
सुमध्य प्यार्य जैसे कि मुने हुए बान्य पोहे बादाय (बायल) बाय, सुखा
मेवा बादि लादिम कहलते हैं और स्वाद्य मेने योग्य जैसे कि धूर्य
की पोन्नी हरे बादि स्वादिम प्यार्य कहलते हैं ।

न य भोषणम्मि गिहो, चरे उछ अयपिरा ।

अफासुय न मुंजिळा, कीयसुहसियाइड ॥३७॥

[अ० अ ८, पा० १३]

साधु मोहन में आसक्त हुए बिना गरीब तथा बनवान् सभी
बाताओं के यहाँ मित्रा के सम्ये जावे । वहाँ अपासुक अर्थात् सचित्त
वस्तु, इति अर्थात् साधु के सम्ये ही लीये कर लई गई वस्तु, बौद्ध-
यिक अर्थात् साधु का उद्देश्य रख कर बनवाई गई वस्तु तथा
आहुत अर्थात् सामने लगी हुई वस्तु ग्रहण न करे । भूत से ग्रहण
कर ली गई हो तो उसका भोग न करे ।

बहुं परपर अत्थि, विविह खाइमसाइम ।

न सत्य पंडिओ कुप्प, इच्छा दिच्छ परा न वा ॥३८॥

[अ० अ ५ व २, पा० २०]

गृहस्थ के घर में साध और स्वाद्य अनेक प्रकार के प्यार्य होते हैं
परन्तु वह न देखे तो बुद्धिमान् साधु उम पर कोच न करे । वह ऐसा
विचार करे कि देना या नहीं देना यह उसकी इच्छा की बात है ।

निहुणं रसनिज्झइ, भइगं पावय ति वा ।

पुढो वा पिअपुढो वा, सामालाभ न निदिसे ॥३९॥

[अ० अ ५, पा० २२]

तं मये मत्तपाणं तु सज्जपाणं अकप्पिय ।

दिदित्तं पट्टियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस्सं ॥३४॥

[अथ अ ५, उ १ पा ५१-५३]

बालक मक्का बास्मिन् को स्तनपान कराती हुई ही यदि उसे रोता हुआ खोद कर बाहार-पानी देने तो यह साधु के लिये अकल्पनीय है । अतः देनेवाली महिला को साधु इस तरह निषेध व्यक्त करे कि—इस प्रकार का बाहार मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

असमं पाण्यं वादि, खाएमं साएमं उहा ।

अं वाणिज्जं सुणिज्जा वा, दाण्हा पण्ड इमं ॥३५॥

तारिस्सं मत्तपाणं तु, सज्जपाणं अकप्पिय ।

दिदित्तं पट्टियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस्सं ॥३६॥

[अथ अ ५, उ ८ पा ५३-५५]

जो साधु ऐसा पान के मक्का कही से सुन ले कि यह अल्प पान बास्मिन् और स्वास्मिन् वस्तुएँ साधु को बाध देने के लिये ही तैयार करवाई गई हैं तो उसके लिये यह बाहार-पानी अकल्पनीय हो जाता है; अतः उस बात से साधु को कहना चाहिये कि—इस तरह का बाहार-पानी मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

विवेचन—बाहार के चार प्रकार हैं १—(१) अन्न (२) पान (३) बास्मिन् और (४) स्वास्मिन् । इन में शुभा का ध्यान करें ऐसे पदार्थ कहे कि भात कठोला रोटी मोटी रोटी पुरी बने मीठ, छत्तू आदि अन्न कहलाते ॥ पीये योग्य पदार्थ अर्थात् कि पानक का

न सम्ममालोदय दुक्ता, पुष्पि पुष्पा न भक्त ।

पुण्यो पदिक्रमे तस्स, वोसद्धा चिन्तए इम ॥४२॥

अहो विणेहिं मसावमा, विची साहण दसिया ।

मोक्खसाहणदेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥४४॥

[वचन ५ ५ १ पा २१-२२]

जैसे अपना हाथ में किये क्ये दोनों की उस समय यदि पूरी तरह आभोजन न हुई हो तो फिरसे इसका प्रतिक्षण करे और तब कर्मोत्सर्ग करके ऐसा चिन्तन करे कि 'ज्यो ! जिनेस्वर दोनों ने मोक्षप्राप्ति के साधनमूल साधु का शरीर धारण करने के लिये कौसी निर्बोप निरावृत्ति यथाई है ?'

गमुकारेण पारिचा, करिचा विणसंभय ।

मज्झार्ण पट्टविचा णं, बीसमेज्ज खुणं मुणी ॥४५॥

[वचन ५ ५ १ पा २३]

पीछे 'नमो अरिहताण' उच्चारणपूर्वक कामोत्सर्ग प्राप्त कर विनस्तुति करके स्वाध्याय करता हुआ मुनि कुछ समय के लिये विधाम कर ।

धीममसा इम चित्ते, हियमहु लाममहिआ ।

अइ मे अनुग्गह दुक्ता, साहु दुक्कामि सारिआ ॥४६॥

[वचन ५ ५ १ पा २४]

विधाम सेने के पश्चात् निर्बराहणी काम का इच्छुक यह साधु अपने कस्याम के लिये ऐसा चिन्तन करे कि 'अग्य मुनिवर मुझ पर

हिंसी के पूछने पर अपना पूछे बिना साधु ऐसा कमी न कहे कि
अमुक बाजार सरस था और अमुक भीरस । यह बाजार बहुत अच्छा
था और यह बहुत सरस । साधु उसके सामान्य की बर्णा भी
न करे ।

स्वियण पबिसिचा, सगासे गुरुणो हुणी ।

हरिपावदियमापाय, आगधो प पटिकमे ॥४॥

[पद्य अ ५, व १ पा ८]

गोबरी से लौटकर आने के पश्चात् साधु विनम्रपूर्वक अपने स्थान
में प्रवेष्ट करे और मुख के समस्त भाकर, हिंसाही का पाठ करके
कर्मोत्सर्ग करे ।

आमोइचा न नीसेमं, अइवार जइकर्म ।

गमगागमये जब, मचपाये ब संख्य ॥४१॥

उरुहुपन्ना अगुमिमो, अमकिसचेय वेयमा ।

आलोए गुरुपगासे, जं सहा गदियं मये ॥४२॥

[पद्य अ ५ व १ पा १-४]

कर्मोत्सर्ग करते समय साधु आने आने में तथा बाजार-यात्री
पहुँच करने में जो कोई अतिचार क्यो हो उन सब को यह संकल्प
पाय करे और उनके लिए हृदय से स्नेह प्रकट करे ।

बाद में सरलचित्तवत्ता और अनुश्रित ऐसा साधु अव्यापिष्ट
चित्त से गोबरी की पिपी उमरत वर्जन मुख के समस्त निवेदित करे ।

गोबरी में दुर्गन्धमुक्त बचवा सुगन्धवाला अर्थात् अस्वाधु या स्वाधु जो कुछ आहार मिला हो वह सब साधु उपयोग में ले लेवे । उसमें से कुछ भी नहीं छोड़े । पात्र को जो कुछ भी आहार लिपटा हुआ हो उसके भी अन्तिम कण को अँगुली से चाट आये ।

सुफलं चि सुपकं चि, सुच्छिन्ने सुदृढं मदे ।

सुनिष्ठिण सुलठि चि, सावज्ज पञ्चए सुणी ॥५०॥

[कल ७० १ पा ११]

यह ठीक बना है यह अच्छी तरह पकाया है यह अच्छी तरह काटा है इसकी कजुबाइट ठीक तरह से दूर हुई है यह अच्छे मशालों से बना हुआ है यह बहुत सुन्दर है आदि कथन सावधान होम हैं मुनि इनका प्रयोग न करे ।

विषगं व कहुल व कसाय, अंषिठ व मधुर लवणं व ।

एयल्लमन्नहुपठत्त, मधुपर्यं व मुजिज्ज सज्जए ॥५१॥

[कल ७० २ पा १०]

गृहस्थ द्वारा अपने सिन्धे बनाया तथा आन्वीय निम्नि से प्राप्त आहार कच्चा पीता कसीला कट्टा मीठा अथवा कारा चहेते जैसा हो तो भी साधु उसे मधु अथवा शून जैसा मीठा मान कर उपयोग में लेवे ।

विवेचन—सस्वस्त-माहृत ये शिक्त का अर्थ कच्चा और कटु का अर्थ पीता ऐसा होता है ।

अरसं चिरसं वा पि, सज्जं वा असज्जं ।

उत्तं वा अत्तं वा सुखं, मधुदुग्धासमोयणं ॥५२॥

अनुष्ठान करके मेरे इस बाह्यार मे से जोका भी ग्रहण करे तो मैं संसार समुद्र पार पा जाऊँ ।'

साहसो हा विपत्तेर्ष, निमतिज्ञा साहसम् ।

अहं तत्प केह इच्छिञ्जा, तेहिं सतिं तु भुञ्जए ॥४७॥

[अ० अ० १८, अ० १ पा० १५]

इस प्रकार विचार कर मुनि सर्व साधुओं को प्रीतिपूर्वक निमन्त्रित करे और उनमें से जो भी साधु उनके साथ बाह्यार करना चाहे तो उसके साथ आहार करे ।

विवेचन—इसका अर्थ ऐसा है कि प्रथम बीजावृद्ध को आत्मनिष्ठ करे, बाद में उन से उत्पन्न हुए कर्मवाले साधुओं को आत्मनिष्ठ करे, बाद में उनसे उत्पन्न हुए कर्मवालों को आत्मनिष्ठ करे । इस प्रकार सभी को आत्मनिष्ठ करे ।

अहं कोहं न इच्छिञ्जा, तथा भुञ्जिन्म एवम् ।

आसाय भायणे साह, यय अप्परिसादियं ॥४८॥

[अ० अ० १८, अ० १ पा० १६]

यदि आत्मनिष्ठ होने के बाद कोई साधु बाह्यार का इच्छुक न हो तो उत्तम साधु अकेला ही नीचे मुक्तवाले प्रकाशमय पान में, वस्तु नीचे न गिरे ऐसी पद्धति से यतनापूर्वक आहार करे ।

पदिगई सतिहिता य लेममापाय सजए ।

दुगन्धं वा सुगन्धं वा, सर्वं भुञ्जे न छडए ॥४९॥

[अ० अ० १८, अ० १ पा० १७]

मिक्षु की पहचान

निस्तुम्भमाणाश्च बुद्धवयस्ये,

निष्प चित्तसमाहिमो हविन्जा ।

इत्थीण वम न आदि गच्छे,

वत नो पडिआय्श्च अ स मिक्ख ॥१॥

जिसने जानियो के बचन सुनकर बूढ़स्वभाव का त्याग किया हो जो निन्द्य अपने चित्त को समाहित—स्थान्त रखता हो, जो हिंस्रों के मोहबाण में नहीं पड़ता हो तथा वमन किये हुए मोर्खों को मोफने की इच्छा नहीं रखता हो उसको ही सच्चा मिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—मिक्षु, साधु यति समस्ति मुनि अणगार, अपि आवि एकार्थ दास्य है ।

पुदरि न रुणं न खणावण,

सीमादग न पिण न पिआयण ।

अगणिसस्य जहा सुनिसिअ,

सं न जले न अलावण जे स मिक्ख ॥२॥

उष्ण नाहीतिज्जा, अर्प वा बहु फासुय ।

सुहाउदे सुहाजीवी, भुजिज्जा दोसबज्जियं ॥१२॥

[अ० ५० १, अ० १ या २८-२९]

सत्त्वोक्त निमित्त से प्राप्त आहार रखरहित हो अपना बिराह हो अपना व्यसनानि-मुक्त हो अपना व्यसनानि-रहित हो बर्द्ध हो या मुक्त हो सत्त्व हो या उच्च के बाक्ये हो अपना सरस आहार पोष्य हो और नीरस आहार प्यावा हो, इस प्रकार जैसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसकी छात्रु निम्न न करे । वह निम्नसुह भाव से केवल सम्मन्नाया के निर्वाह न किये बल्कि द्वारा निम्नार्थ भाव से किये किये होयवन्ति आहार का भोजन करे ।

बडोल न रस गिहं, जिप्पादेते अमुष्णम् ।

न रमहाए भुजिज्जा, अनणहाए महासुणी ॥१३॥

[अ० ५० १२, अ० १०]

छात्रु विज्ञा का लोभ न बने रस में आसक्त न बने विज्ञा को बन्धन रसे और मुष्णरहित बने । वह स्वाद के लिये भोजन न करे, केवल समय निर्वाह के लिये भोजन करे ।

राइअ नायपुत्रवयणे, अयममे मन्नेअ छप्पि काए।

एव य फासे महवयाइ, वसामवमवर वे म मिक्खू ॥५॥

मिसे शालपुत्रमगवान् महावीर के वचन प्रिय लगते हों और उनके अनुसार जो छकाए क जीवों को आत्मानुस्य मानता हो जिसने पाँच म्हावजों का स्पर्श किया हो और जिने पाँच आत्मव-
ज्जायों (इन्द्रियों) का सत्कार किया हो उन हो सदा मिश्र समझना चाहिये ।

अचारि वम मया कमाए,

पुवजोगी य इविज्ज बुद्धवयणे ।

अहणे निज्जायकवरयए,

गिह्मिजोग परिबउअए वे म मिक्खू ॥६॥

जो जोषादि चार वपायों को छोड़े जो शानियों के वचन में अचल—अटल विश्रवान् हो जो पशुओं तथा सुवर्ण-रौप्य आदि संपत्ति से रहित हो जो मूर्खविष गृहस्थ के सम्बन्ध को न करता हो उसे सदा मिश्र समझना चाहिये ।

मम्मदिट्ठि सया अमूहे,

अत्थि इ नाये तवे सअमे अ ।

तवसा धुण्ण पुराणपाणग,

मणवयकायमुसपुडे वे स मिक्खू ॥७॥

जो स्वयं पृथ्वी को न छोड़े तथा दूसरे से न बुरबाये सचित
पृथ्वी न लिये और न लिमाये तीक्ष्ण सन्धस्व अग्नि को स्वयं न
कटने और न दूसरे से कटवाये उसे ही सच्चा मित्र समझना
चाहिये ।

विवेचन—सच्चा मित्र हमसे किसी क्रिया का अनुमोदन
भी न करे ।

अनिछेय न बीए न बीयावए,

हरियाणि न छिदे न छिदावए ।

बीयाणि सया विवज्जपंठा,

सचिर्षं नाहारए जे स मिक्खु ॥३॥

जो पके आदि सामानों से स्वयं हवा न करे तथा दूसरे के हाथ
न कटये, जो वनस्पति को स्वयं न तोड़े और न दूसरे से तोम्बाये,
जो मर्त्य में पके बीजों को छुए बिना ही पके और सचित का
वजन न करे, उसे ही सच्चा मित्र समझना चाहिये ।

बह्वं तमयावराण होइ, पुड्डीतण कहुनिस्सिआण ।

तम्हा उरेसिर्षं म भुंजे, ना वि एए न एयावए

जे स मिक्खु ॥४॥

पृथ्वी तुल और काठ के सहारे पड़नेवाले स्थावर तथा अस्र जीवों
को छिटा होसी है । अतः जो अपने लिये तैयार की हुई मित्र न ले,
स्वयं छोड़ न कटवाये तथा दूसरे से न बुरबाये, उसे ही सच्चा मित्र
समझना चाहिये ।

न य शुभाहिय कष्ट कहिआ,

न य कुप्ये निद्रुइन्दिष पसन्त ।

सममधुषजोगशुचं,

उषसते अबिहेइए जे स मिक्ख ॥१०॥

जो सवाई-झाले खाड़े हो जाय ऐसी बचा-बहानी नहीं सुनाता हो जो किसी पर क्रोध नहीं करता हो जो पाँचों इन्द्रियों को सम्यक् में रखता हो जो उपाधि से रहित हो जो मन बचन और धरोर को निश्चित समय में रखनेवाला हो जो उपसन्त अर्थात् कायपात्स्य रहित हो और जो किसी का अनादर नहीं करता हो उसे ही सच्चा मिथु समझना चाहिये ।

जो महा हु गामकंटए,

अक्रासपहारसन्मनाओ य ।

मयमेरबसइसप्यहासे,

समसुइदुक्खसइअ अ स मिक्ख ॥११॥

[अ० अ १ पा० १ से ११]

जो इन्द्रिय-समूह को प्रिय न समनेवाले प्रसंग किसी के द्वारा किया गया क्रोध इत्यादि का प्रहार, अपमान (केवल आदि के द्वारा किये गये) भयङ्कर सम्म और कटुताओं को शान्त मान से सहन करकेता हो तथा सुप्त-दुःख में समवृत्ति रखता हो उसे ही सच्चा मिथु समझना चाहिये ।

जो सम्मस्पर्शी हो जो सदा विशेषरहित चित्तवत्ता हो जो
ज्ञान तप और समय में निश्चयान् हो जो तप करके अपने पुराने
पापों का नाश करनेवाला हो और मन बचन तथा काया को समय
में रक्खा हो उसे ही सदा भिक्षु सम्मन्ना चाहिये ।

तदेव असण पाणं वा,
विधिं खादमसादमं समिषा ।

होही अहो एए परे वा,
तं न निहे न निहावए अे स भिक्षु ॥८॥

इसी तरह जो विविध प्रकार के अन्न पान आदिम तथा
स्वादिम पदार्थों का कल या परसो-तनसो तथा बालामी विगों के स्निग्ध
स्वय करके रही रक्खा हो और दूसरे से संकलित करके रही रक्खा
हो उसे ही सदा भिक्षु सम्मन्ना चाहिये ।

तदेव असण पाणं वा,
विधिं खादमसादमं समिषा ।

अदिअ सादमिआअ मुअ,
इण्णा सज्जावरए य अे स भिक्षु ॥९॥

इसी प्रकार जो विविध तरह के अन्न पान आदिम और
स्वादिम पदार्थों को प्राप्त करके अपने साधर्मिकजनों—साथी संगी
सत्त्वों को नियन्त्रित कर उनके साथ बैठ कर भोजन करता हो
और भोजन के पश्चात् स्वाध्याय में मग्न रहता हो, उसे ही सदा
भिक्षु सम्मन्ना चाहिये ।

इत्यस्यैव धायमस्य, धायमस्य सवदन्दिष्ट ।

अन्त्यपर्य सुसमाहित्या, सुसत्यं च विद्यानम्

जे स मिच्छ ॥१४॥

[अ० अ १ पा १५]

ओ हाव पाव बाजी और इन्द्रियों को संयम में रखनेवाला हो
ओ अभ्यात्ममात्र में उत्पर हो जिसकी जात्मा सुसमाहित हो और
ओ सूत्र के अर्थ को बरखर जानता हो उसे ही सत्रा मिथु समझना
चाहिये ।

उवदिमि नमुच्छिष्ट अगिह,

अन्नापठं पुरुनिपुताष्ट ।

कपविकल्पसन्निहिता विरष्ट,

मध्यसगावगष्ट य जे स मिच्छ ॥१५॥

[अ० अ १ पा १६]

ओ उपवि अर्वात् संयम के उत्करवों में निर्दोही हो साधन-यान
में बाधरक्त न हो ओ अपरिचित कृष्टुओं में मधुबकर निर्दोष मिश्र
रक्ता हो ओ समम की विद्यादेवाले दोषों से दूर भागता हो ओ
वस्तु का कल्प-विकल्प अकला सचय न करता हो ओ विरक्त हो और
ओ सम्यक्त्ववाले समस्त सम्बन्धों से दूर रहता हो उसे ही सत्रा मिथु
समझना चाहिये ।

अलोठमिच्छू न रसेसु गिह,

उह चरे धीविपनामिच्छे ।

अस्य दोसद्वयपदहे,

अकुहे न ह्य कृतिष वा ।

पृथ्वीसमे पृथ्वी हविज्वा,

अनिराघे अक्रोतहले जे स मिक्खु ॥१२॥

[कव० अ० १ गा० ११]

जो सदा बेधमायना से रहित हो जो बाधोपेक्ष करने पर नी
झर-पीट होने पर भी बचना चाम्य हो जाने पर भी पृथ्वी
के समान समशील हो जो निराधा न करता हो अथवा नृत्प-
पौत्रादि में उत्पुष्टा नहीं विकसता हो, उसे ही सदा मिश्र समझना
चाहिये ।

विवेचन—सम्यग और तप के फल स्वल्प किसी भी प्रकार के
संसारिक सुख की अपेक्षा रखना इसको निराधा (निराध) कह्यो है ।

अभिभूय कायेण परीसहाई,

समुदरे जाइपहाठ अप्ययं ।

भित्तु साईमरण महम्मयं,

तथे रय सामणिय जे स मिक्खु ॥१३॥

[कव० अ० १ गा० १२]

जो कठोर से (सुधा भादि) परीक्षों को बीठे जो संसार से अपनी
आत्मा का पछार करे जो जन्म और मरण को महामय का समान
मानकर तब में तथा अभिभूय में गम रहे, उसे ही सदा मिश्र
समझना चाहिये ।

इस लोक में उसको ही प्रतिबुद्धिबीबी—सदा जागृत रहनेवाला
1 जाता है—जो समयी जीवन व्यतीत करता है ।

शारत्येहि य सप्तेहि, साहबो संबमुचरा ॥४॥

[अ० अ० ५ गा २]

सर्व गृहस्थों की अपेक्षा साधु संन्यास में जीवते हैं । वात्सल्य
1 कि घृष्ट्य चाहे मित्रों वत और नियमों का पालन करते हैं
संन्यास के विषय में वे साधु की समानता नहीं कर सकते ।

तदेव हिंसं अतिथ, चोर्जा अबन्मसेषणं ।

इच्छाकामं च लोभ च, संबजां परिक्रज्य ॥५॥

[अ० अ० १५, पा १]

यमो पुत्र्य सदा हिंसा मूढ चोरो अश्रुमेवन, भोगस्मिन्ना
गेम का परित्याग करे ।

अणुसुओ उराळेसु, अयमाणो परिणय ।

चरियाए अप्पमत्तो, पुट्टो वत्थ हियासए ॥६॥

[अ० अ० १ अ २, पा १]

गरमों के प्रति अनसक्त रहता हुआ मृदुल यत्नपूर्वक संन्यास
करे, कर्मक्षेत्रों में अप्रमानी बने और विपत्ति का आने पर
तब से उसे सहन करे ।

णुसोअपट्टिए बहुअणम्मि,

पडिसायल्लुत्तफसेण ।

इदं च महात्मपूज्य च,

यत् ठिग्रया अणिदे ज म भिक्षु ॥१६॥

[१६ अ १ वा १]

जो अनात्मा हा तिसो प्रकार के ग्लो म आवल्ल न हो, जरि चित्त लो त बाधापरि छान बग्गा हो जो ओक्खिम्म के प्रति मोह न निगलता हो जो असे यत्त, मत्तार और पूज्य वा त्याग करने वाला हो तिसो भद्रया स्थि हो और आरागारहित हो, उने ही सदा भिग्गु सम्मत्ता चाहिये ।

न परं अउग्रामि अय कुमील,

अणं च कुप्पज्ज न त अउग्रा ।

जाविय पचय पुण्य-वार,

अथापनमसुखम अ म भिक्षु ॥१७॥

[१७ अ १ वा १५]

‘अउग्रामि’ है ऐसा अउग्र कुमरो को न बरता हो, सामनेवाला अस्थि छड हाये उसे बचन न बाग्या हो जो अत्यन्त आत्मा स्वयं-हृत्त पाव अन्ना पुण्य के लक्ष भागनी है ऐसा जानना हो और जो असे गुणो को बर्बाद न करता हो उने ही सदा भिग्गु सम्मत्ता चाहिये ।

न जाइमत्त न य ह्यमत्त,

न लाभमत्त न मुण्य मत्त ।

नारीसु नो यगिन्सेन्जा,
इत्थी विप्पजहे अणगारे ।

अम्म न पमल णण्णा,
सत्थ ठविज्ज भिक्खु अप्पाण ॥२४॥

[अ० अ० ८ पा० १६]

अणगार स्त्रियों के प्रति आसक्त न होने और उनके सम्पर्क—
समागम छोड़े । भिक्षु कर्म को सुन्दर मानकर उसमें अपनी आत्मा
को स्थिर रखे ।

बहुं तु भुणिष्ठा भइ, अणगारस्स भिक्खुभो ।
सज्जओ विप्पमुक्कस्स, दगन्तमणुपस्सओ ॥२५॥

[अ० अ० ६ पा० १६]

सर्व कन्दनों से मुक्त होकर एकत्वभाव में रहनेवाले गृहरहित,
मिथ्याचरी करनेवाले मुनि निश्चय ही बहुत सुखी होता है ।

तं देहवास असुइ असासय, सया थए निवहिअट्ठिअप्पा ।
छिदिचु आईमरणस्स बध्म, ठवेइ भिक्खु अपुवात्ताम गइ ॥२६॥

[अ० अ० १ पा० ११]

आत्मा के हित साधन में उत्पर साधु इस अगुचिन्मय और
अधात्वत शरीर का सदा के लिये परित्याग कर देता है तथा अम्म-मरण
के कन्दनों को काट कर, 'जहाँ जाने के बाद फिर संसार में जाना नहीं
होता' ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है ।

बस्तुरे रेखा है- पल्लु सुनी हुई अन्धा रेखी हुई सभी बनें यह
विषी झूठे को बहे यह उचित नहीं है ।

अहोसेज परा मिक्खु, न तसि पडिसंभवे ॥२१॥

[अष्टा० अ. २ पा. २४]

कोई विप्लव करे तो मित्र उसपर कोष न करे ।

चत्तुसकडवस्स, निष्पादारस्स मिक्खुवा ।

पिय न विज्झई किंचि, अपिय पि न विज्झई ॥२२॥

[अष्टा० अ. २ पा. २५]

पुन-पत्नी को छोड़नेवाले तथा सामारिक व्यवहार से दूर ऐसे
मित्र के लिये कोई वस्तु पिय नहीं होती और कोई अप्रिय भी नहीं
होती ।

सजेहि यूपहि दयासुकम्पी,

उत्तिकपमे सम्मसमयारा ।

सत्तन्त्रयोगं परिकन्धयतो,

चरेच्च मिक्खु सुसमादिहन्दिण ॥२३॥

[अष्टा० अ. २१ पा. ११]

मित्र को बाधिये कि वह सर्व प्राणियों के प्रति दयासुकम्पी रहे,
छट्टेर बन्धनों को सहन करेवाला बने सम्मी रहे, व्यापारी रहे,
इन्द्रियों की सुसमावृत्तिका बने और सर्व पापघरी प्रकृति का वर्णन
करता हुआ विचरन करे ।

इस श्लोक में उसको ही प्रतिबुद्धी मिली—सदा आगुप्त रहनेवाला कहा जाता है—जो संयमी जीवन व्यतीत करता है ।

गाररमेहि य सत्वेहि, साहवो संजमुचरा ॥४॥

[अ० अ० १५, पा० १]

सर्व गृहस्थों की अपेक्षा साधु संयम में झोठ होते हैं । तत्पर्य यह कि गृहस्थ चाहे जिसने कितनी और नियमों का पालन करते हों किन्तु संयम के विषय में वे साधु की समानता नहीं कर सकते ।

तदेव हिंसं अलिय, चोज्जं अबम्मसेवणं ।

इच्छाकामं च लोभ च, संजजा परिमज्झए ॥५॥

[अ० अ० १५, पा० १]

संयमी पुण्य सत्ता हिंसा मूठ, चोरो अल्लसेवण मोमस्सिप्पा तथा लोभ का परिचाय करे ।

अणुस्सुमो उरालेसु, अयमाणो परिमए ।

चरियाण अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थ हिपासए ॥६॥

[अ० अ० १५, पा० १]

उच्चारमोगों के प्रति अनासक्त रहता हुआ मुमुक्षु यत्नपूर्वक संयम में रम्य करे, धर्मचर्या में कप्रमादी बने और निपत्ति आ जाने पर अनीन भाव से उसे सहन करे ।

अणुसोमपट्टिए बहुअणम्मि,

परिसोपलङ्ककसेण ।

परिसोऽमेव

अप्या,

दायवो ह्येव कामेव ॥३॥

[अथ सू २५ गा १२]

कस्त में बहुत से लोग अनुस्रोतगामी बर्बाद बिषय के प्रवाह में बहनेवाले होते हैं। किन्तु जिसका स्वयं किनारे पहुँचने का है वह प्रतिश्रोतगामी बर्बाद बिषय-प्रवाह के सामने आवेबाका होता है। जो ससारसागर को पार करना चाहता है उसे अपनी भावना को निःसन्देह प्रतिश्रोत में बिषय-पराङ्मुखा में ही स्थिर करना चाहिए।

जघुमामसुहो ओमो, परिसोमो आसो सुविदिमानं ।

जघुमोमो ससारा, परिसोमो सस्त उचारा ॥४॥

[अथ सू २६ गा १]

सामान्य मनुष्य बिषय के प्रवाह में बहनेवाले तथा उसीमें कुछ माननेवाले होते हैं, जबकि वाचु पुरुषों का उद्देश्य तो प्रतिश्रोत ही होगा है। यतना समझ को कि अनुश्रोत यह ससार है और प्रतिश्रोत सबसे बाहर निकलने का उपाय है।

मुमंइहा पचहि संवरहि

इह ओषिपं अणचकंदमाया ।

नामइकाया

सुपचपदेहा,

महावर्य अपह अन्नमिह ॥५॥

[अथ सू २७ गा १२]

ओ पाँच महाव्रतों से हिंसावि आत्म के रोषक है ओ ऐहिक जीवन को मान्यता नहीं करते ओ काया को ममता छोड़ चुके हैं और ओ देह की सार-सबार वृत्ति से पर हैं ये ही महात्मियों के सिद्ध ध्येष्ट यज्ञ करते हैं ।

कायोपा जा इमा चित्ती, केमलोओ अ दारुणो ।

दुःस्वर्गं वमस्वर्गं घोर, घारेठं य महप्पणा ॥१०॥

[अष्टा० अ १६ पा १४]

मुनि जीवन कापोतवृत्ति के समान है केवलमोक्ष व्यस्तन्त धारण है और उग्र कष्टार्थ्य व्रत का धारण करना कठिन है परन्तु महात्माओं को वं गुण धारण करने चाहिये ।

वितोचन — कापोतवृत्ति का कार्य है क्यूतर के समान ओ मित्रे उत्त पर जीवन बसाना ।

वालुयाकजल वेध, निरस्साए उ संखमे ।

अमिचारागमणं यव, दुक्कर चरिठं उवा ॥११॥

[अष्टा० अ १६ पा १८]

सयम रेती के कीर की तरह नीछ है और तपस्वया तपस्वार की बार पर फस्मे की तरह दुक्कर है ।

अहा अग्गिसिहा दिणा, पाठ हाइ सुदुक्कर ।

तहा दुक्कर करेठं अ, वारुणो समणत्तण ॥१२॥

[अष्टा० अ १६, पा १९]

असि प्रज्वलित अग्निपिता का पाग करना अति दुष्कर है वैसे ही
उत्पामस्ता मे अमग्न्य का पाप्मन करना अति दुष्कर है ।

अहा दुस्स मरेठ जे, होइ बायस्स कोत्पठो ।

अहा दुस्स करठ जे, कीयेण समगणण ॥१३॥

[अ० अ १८, गा ३]

जिस तरह बगड़े के कीरे को बासु से घरना कठिन है उसी तरह
कामर (पुंस्य) के लिये अमग्न्य का—संयम का पाप्मन करना
कठिन है ।

अहा सुपाहिं सरिठ, दुकर रयपायरो ।

अहा जणुवसन्तेणं, दुद्धं इममागरो ॥१४॥

[अ० अ १८, गा ४]

वैसे मुवाबों से समुद्र को छँद कर पार करना अति कठिन है वैसे
ही अनुरघल्ल अत्मा द्वारा संयमकपी समुद्र को पार करना अति
कठिन है ।

इह साए निप्पिवासस्स,

नत्थि किंचि वि दुस्सरं ॥१५॥

[अ० अ १८, गा ५]

इस लोक मे जो सुखारहित है उसके लिये दुष्प भी कठिन
नहीं है ।

विरया बीरा ससुद्धिया, फोइकोपरिपाइपीमजा ।

पाण न इज्जति सप्पसा, पाणायो विरयाऽमिनिधुडा ॥१६॥

[अ० अ १८, गा ६]

ओ संसार से विरक्त है ओ आत्मसुद्धि के सिद्धे तत्पर है ओ क्रोध भोग आदि कुष्ट भावसिद्ध वृत्तियों को दूर करनेवाले है ये प्राणियों की हिंसा कभी नहीं करते । ओ पापों से निवृत्त हो गये हैं और ओ धान्ति को आरण करते हैं ये ही सच्चे योगी हैं ।

अथा या अयं धम्म, अण्णा भोगकारणा ।

से तत्थ सुच्छिण्णं भाले, अयं नाचपुज्जसिं ॥१७॥

[एव ५० १ गा० १]

जब कोई अनार्य पुरुष वैयस भोग की इच्छा से अपने विरसञ्चित संयमकर्म को छोड़ देता है तब वह भोगासक्त बनता है अपने भविष्य का भरा भी विचार नहीं करता ।

अथा य पूरमा होइ, पण्ठा होइ अपूरमो ॥१८॥

[एव ५० १ या ३]

मनुष्य जब संयमी होता है तब पूज्य बनता है परन्तु संयम से अष्ट होता है तो अपूज्य बन जाता है ।

अ मयं सम्मसाहूणं, त मयं सत्तुमाचन ।

माहइत्ताणं सं सिण्णा, देवा वा अमर्षिण्णु ते ॥१९॥

[एव ५० १ अ० १५ या २३]

सर्वसाधुओं द्वारा मान्य ऐसा जो संयमकर्म है वह पाप का नाश करनेवाला है । इसी संयम कर्म की आराधना कर अनेक जीव संसारसागर से पार हुए हैं और अनेक जीवों में देवयोनि प्राप्त की है ।

तिविशेष बि पाण मा हये

आयहिते अणियाण सवुडे ।

एव सिद्धा अर्थससो,

सपह जे व अणायपावरे ॥२०॥

[सु० पु० १ अ २, व० ३ पा २१]

ब्राह्मणवर्ण्य के लिये मन बचन और नामा से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, संयमवाक्य के फलस्वरूप किसी सासारिक सुख की इच्छा नहीं रखना और तीन पुष्टियों का पालन करना । इस प्रकार ब्रह्म आत्माएँ सिद्धि-पथ को प्राप्त हुई हैं कर्तमान काल में सिद्ध हो रही हैं और अनित्य में भी होंगी ।

तपश्चर्या

बल धाम च पेहाए, सदामारुग्गमप्पणो ।

सेसं काल च किन्नाय, सहप्पाण निज्जुवए ॥१॥

[एव च ८, पा० १५]

इन्द्रियों शक्ति का बद्धा और आरोग्य बनेकर तथा क्षेत्र और काल को पहचानकर अपनी आत्मा को शारीरिक बन्ध बन्धन कार्य में निमुक्त करे ।

एरामप्पार्ण सपेहाए धुणे सरीरगं ॥२॥

[भा० सु० १ अ० ४ उ० १]

सामु आत्मा को बनेला समझकर (बनेलमात्र से) शरीर को तप तप द्वारा क्षीण करे ।

सठ्ठी बह पंसुगुण्डिया,

मिहुणिय धमयई सिधं रय ।

एव दविओवहाणव,

कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥३॥

[ए सु० १ अ० ५, उ० १, पा० १५]

कैसे शत्रुनिपा मायक एक पक्षी अपने शरीर में समी हुई कृम को पक पकड़ा कर बुर कर देती है । वैसे ही चित्तोन्मिद ऐसा बहिष्कृत तपस्वी जनपनादि तप करके अपने मात्स्य-प्रदेशों पर कर्म कमी कमी हुई मिट्टी को बुर कर देता है ।

न किंपुबलम आद्य, आठकसेमस्त अप्ययो ।

तस्येव अन्तरादिष्य, सिकस्य सिकसेन पण्डित ॥४॥

[५ सु १ अ ५ गा १२]

यदि पण्डित पुरप किसी भी तरह अपनी जालु का सम्बन्ध जान ले तो उस से पूर्व कह दीप्र ही संवेदनाकर किया हो रहस्य करे ।

उभेता पुष्यकम्माद् संजमय तवेय य ।

सममुक्तपदीगहा, पकमति महेसियो ॥५॥

[अच अ १५ गा ११]

महम्मिगय सय्य और तप द्वारा अपने समी पूर्व कर्मों को खोज करके सर्व पुण्यों से रहित ऐसा जो मज्झम है उसे पाने के लिए प्रयत्न करो ।

तपनारायमुत्तय, मिच्छा कम्मकचुय ।

इणी विगधर्मगामा, भवाओ परिमुत्तय ॥६॥

[अच अ १६ गा ११]

तपस्यो बाप से समुक्त मुनि कर्मकमी नबच को मेरवर कर्म के साथ होनेवाले मुक्त वा अस्त करता है और भव-परम्परा से मुक्त है ।

एवं तव तु दुविह, जे सम्म आयरे सुणी ।

सो शिष्य सखससारा, बिप्यमुज्ज्वह पंडितो ॥७॥

[अथ ज १ या १७]

जो पण्डित मुनि बाह्य और आन्तर ऐसे दोनों प्रकार के तपों का सम्यग् आचरण करता है, वह समस्त संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ।

धारा ३३

विनय (गुरु-सेवा)

मृताग्रो संवप्यमग्रो हुमस्त,
अघात पृष्ठा समुपेन्ति साहा ।

साहस्यसाहा विरून्ति पचा,
तमो सि पुष्क य फल रसो ज ॥१॥

एव बम्मस्त विपग्रो,
मूढ परमो से मोक्खो ।

जेग किंरि सुयं सिग्गं,
निस्सेसं वाभिगच्छ ॥२॥

[पञ्च अ ६ अ १ पा १-२]

कृष्ण के मुख से तथा निकलता है । जब मैं उसे से विभिन्न
आचार्य निकलती है । उन आचार्यों से जन्म कई छोटी-छोटी
प्रसाधार्य (बालिका) फूटती है । उन प्रसाधार्यों पर पत्ते करते हैं
फिर पुण्य मिलते हैं फल करते हैं और उसके फलार्थ फलों में रस
होता है ।

इसी प्रकार धर्मरूपी कृष्ण का मूल विनय है और उसका अन्तिम परिणाम मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीर्ति, युतज्ञान और महा-पुरुषों की प्रशंसा आदि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है ।

जहा सर्वं समुत्ता, पढिआ वि न विणस्मइ ।

तहा जीबे समुत्त, समार न विणस्सइ ॥३॥

[उच्च अ २१ वा २१]

जैसे बाया (सुता) पिरोई हुई सुई के गिर जाने पर भी बहू बंद नहीं आती ठीक वैसे ही (विनय-पूर्वक) युतज्ञान की प्राप्ति करने वाला जीव बार गतिरूपी संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

सुस्सममाणा उवासेआ, सुप्पन्नं सुतवस्सिय ॥४॥

[म. बु. १ अ ६ वा ११]

मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि वह प्रज्ञावान् और तपस्वी ऐसे गुरु की सेवा-सुधुपापूर्वक उपामना करे ।

जहादिअग्गी अन्नं नमसे,

नाणाहुईमत्तपयामिमिचं ।

एवापरियं

उपचिद्धआ,

अणंतनाणावगमा वि संतां ॥५॥

[म. बु. १ अ ६ वा ११]

जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण मिन मिन प्रकार के (दूध, मधु आदि) पदार्थों की आहुति से तथा वेदमंत्रों द्वारा अभिषिक्त ऐंमो ॐ ।

को नमस्कार करता है वैसे ही शिष्य अवगत छापी हो जाने पर भी
अपने आचार्य की (गुरु को) विनयपूर्ण सेवा करे ।

अस्मन्तिष्ठ धम्मपयाद् सिक्खु,

सस्मन्तिष्ठ वेणुस्य पठ वे ।

सकारणं सिरसा पञ्चर्त्तीजा,

कायगिरा मा ! मणसा य निष्प्य ॥६॥

[अर्थ अ० ६, व १ वा १२]

शिष्य या यह परम वर्तमान है कि जिस गुरु के पास उसने कर्म-
पदों की शिक्षा ग्रहण की हो अर्थात् कर्मज्ञान प्राप्त किया हो उनका
अङ्गानुष्ठान मन से आदर करे, (वचन से सन्तुष्ट करे) और ब्रह्मा से
होगी हृत्पञ्चमोदर छिर से प्रणाम करे । इस प्रकार सदा मन
वचन और ब्रह्मा से उनके प्रति विनय प्रदर्शित करे ।

यमा य काहा य मण्यमाया,

गुरुम्मगासे विषय न सिक्खे ।

मो चर उ तस्म अभूमावा,

कलं य कीयस्स वहाय होए ॥७॥

[अर्थ अ० ७, व १ वा १]

जो शिष्य अकिमानवसु, लोभवसु, मर या प्रमादवसु गुरु के पास
चुकर भी विनय नहीं सीकता, अर्थात् उनके प्रति विनय से सम्बन्ध
नहीं करता, उसका यह अभिप्राय वर्तन बौद्ध के कल की तरह
नष्ट का कारण बनता है ।

विवेचन—बौंस के फल आते हैं तब बौंस पट जाता है। उसी प्रकार जो शिष्य गुरु के साथ अभिनय से व्यवहार करता है उसका सम्बन्धकार से व्यपगतन होता है।

विणय पि वो उवाएण, भाइओ कृप्या नरो ।

दिब्बं सो सिरिमिञ्जंति, उण्हण पडिसेइए ॥८॥

[एष अ १ अ २, पा ४]

कोई उपकारो महामुख्य सुन्दर धिता लेकर विनय-मार्ग पर चलने की प्रेरणा करे, तब जो मनुष्य उस पर काम करता है (और उसके द्वारा प्राप्त धिता का भनावर करता है) वह स्वयं अपने घर आयी दिव्य छत्ती को उण्डा उठाकर हांक देता है—नया देता है।

अ आपरियउवञ्जायाण,

सुसुत्थानपणंकर ।

वेसिं सिक्खा पबडुति,

अलमिच्छा इए पायथा ॥९॥

[एष अ १ अ २, पा १२]

जो शिष्य आचार्य और उपाध्याय की सेवा करता है तथा उनके वचनानुसार चलता है अर्थात् उनकी आज्ञा का सदा पालन करता है उसकी शिष्या शून्य अच्छी तरह जब से मिश्रित कृप के समान सम्भार बनी जाती है।

विवेचन—शिष्या दो प्रकार की है :—(१) घटुन और (२) आमेवना। शास्त्रज्ञान सम्पादन करने की चाहत-शिष्या कहते

हैं और सत्य के आचार के अनुसार अति-व्यवहार व को अनेकना-धिया कहते हैं। अहाँ धिया वा स किया गया हो अहाँ इन दोनों प्रकार की दिशाओं बाधिये।

आगानिरेसकरे, गुरुमगुरुस्वायकार्य
इगियागारमपन्न, से सिणीए चि हु

[अष्टम अ १]

जो सिव्य गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला निकट रहता हो (गुरुकुलवासी हो) और गुरु के आचार से मनोमग्न हो समझकर कार्य करनेवाला हो कहलाता है।

अइ पन्नरमहि ठापरि, सुखिणीए चि
नीयावची अपगळे, अमाई अकट
अप्यं व अहिकियुर्क, पवन्य व न
मचिअमायो मयाई, सुपं छहुं न
न य पावपरिक्खेवी, न य मिचेसु
अणियस्माधि मिचस्सु, रहे ककाम
कठइइमरवणिय, बुद्धं अमिआइ
हिरिम पडिसणीय, सुखिणीए

[अष्टम अ ११]

निम्नलिखित पञ्चसु स्थानों में वर्तन करता हुआ साधु सुविनीत कहलाता है :—

(१) वह नम्रवृत्तिवाला हो (२) अपसता-रहित हो (३) छटा-रहित हो (४) कुतूहल-रहित हो (५) किसी का अपमान करने वाला न हो (६) जिसका क्रोध बालिक समय तक न टिकता हो, (७) जो मित्रता निमानेवाला हो (८) जो विद्या प्राप्त कर अस्मिमान करनेवाला न हो (९) अपने से बुरी हो जाने पर क्षुब्धचित्त होनेवाले आत्मासीद्धि का विरस्कार करनेवाला न हो (१०) मित्रों के प्रति क्रोध करनेवाला न हो, (११) अग्नि मित्र की भी पीठ पीछे प्रसन्न करता हो (१२) ममता-दंष्ट्र बलवा किसी प्रकार का कष्ट करनेवाला न हो (१३) बुद्धिमान हो (१४) कुसीन हो और (१५) ज्ञान की धर्म रखनेवाला तथा स्थिर-वृत्तिवाला हो ।

आपानिहमकर, मुख्यमणुवरायकारण ।

पठणीए असपुद्धे, अविणीए पि पुचई ॥१५॥

[अष्टा ७ १ गा १]

जो शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करनेवाला न हो गुरु के निन्दित रहनेवाला न हो (गुरुकुलवासी न हो), गुरु के मनोभाव के प्रतिमूल्य वर्तन करनेवाला हो तथा तत्त्वज्ञान से रहित हो वह अविनीत कहलाता है ।

अहं चार्थाहिं ठायाहिं, बहुमाणे उ सन्नए ।

अविणीए पुचई सो उ, निष्ठाण्य न गच्छ ॥१६॥

अभिक्षुण कोही हवइ, पवन्धं च पङ्कज्यै ।

मेचिक्कमाणो बमइ, सुयं लङ्गुणं मन्ज्यै ॥१७॥

अधि पावपरिक्खेवो, अधि भित्तेसु कुप्प्यै ।

सुप्पियस्साधि भित्तस्स, रइ भासइ पावगं ॥१८॥

प्पण्यवार्हं इदित्ते, पइ सुइ अविगाइ ।

असावमागी अधियत्ते, अविणीए सि दुप्प्यै ॥१९॥

[अथ अ ११ गा० १ वे०]

यहाँ वर्णित चौदह स्थानों में कर्तव्य करनेवाला साधु अविनीत कहलाता है और वह निर्बल प्राप्त नहीं कर सकता—(१) जो शिष्य बार-बार क्रोध करता हो (२) मित्रका क्रोध पीड़ता से शान्त न होता हो (३) जो मैत्री भावना को खोजनेवाला हो (४) विद्य प्राप्त करके अस्मिन्मान करनेवाला हो (५) किसी प्रश्नर की वृत्ति हो जाने पर द्विउपनिषद् आचार्यादि का शिरस्कार करनेवाला हो (६) मित्रों पर भी क्रोध करनेवाला हो (७) अल्पन्त मिय मिय की भी पीठ पीछे मित्रा करनेवाला हो (८) असम्बद्ध प्रस्तापकारी हो (९) शोही हो (१०) अस्मिन्मानी हो (११) रक्षादि में आसक्त हो (१२) इन्द्रियों को बस में नहीं रखनेवाला हो (१३) असन्निमायी हो अर्थात् साधर्मिकों को आमन्त्रित निये बिना ॥ काल-याम को अन्वेष्टा हो भोगनेवाला हो और (१४) अप्रीतिरारक हो ।

विरची अविणीअस्स, सपची विमिअस्स य ।

अस्सेयं दुइया नायं, सिक्ख से अयिगच्छइ ॥२०॥

[अथ अ १ अ २, गा २१]

अभिनयी के ज्ञानादिगुण नष्ट हो जाते हैं और विनयो को ज्ञानादिगुणों की सम्प्राप्ति होती है। इन दो बातों को जिसने बराबर ध्यान किया है वही सच्ची शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

अहं पंचहिं ठाण्हेहिं, जेहिं सिक्खा न छम्माई ।

यम्मा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सएण य ॥२१॥

[उच अ ११ पा ३]

(१) अस्मिन् (२) क्रोध, (३) प्रमाद, (४) रोग और (५) आत्मस्य इन पाँच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती।

अहं अडुहिं ठाण्हेहिं सिक्खासीलिं चिं बुद्धई ।

अहस्सिरे सया वन्तं, न यं मम्ममुदाहरं ॥२२॥

नासीले न विसीले विं, न मिया अइलात्तुए ।

अकोइणं सन्धरए, सिक्खासीले चिं बुद्धई ॥२३॥

[उच अ ११ पा ४-५]

निम्नादिष्ट आठ कारणों से साधु शिक्षणीय न कहलाता है —
(१) बहुत बार-बार हँसनेवाला न हो (२) निरन्तर इन्द्रियों को बंध में रखनेवाला हो (३) दूसरों के कर्म को कहनेवाला न हो (४) दीक्षित न हो (५) सीलको पुनः पुनः अतिचार लगानेवाला न हो (६) काम-पीने में संतुल्य न हो (७) शान्तमूर्तिवाला हो और (८) सम्पदधन्य हो।

मयागपं वक्कय, जाणिवापरियस्म उ ।

सं परिगिन्हा नायाए, कम्मण्णा उववायए ॥२४॥

[उच अ १ पा ४१]

विनीत शिष्य आचार्य के मनोमत-भाषों को मानकर अपना उनके वचन सुनकर अपने वचनों द्वारा उनको स्वीकृत करे और कार्य द्वारा उसका आचरण करे ।

विश्वं अचोदय निष्क, शिष्य इव अचोदय ।

सहायस्तु सुकृप, किष्पाह कुम्भा स्या ॥२४॥

[अ० अ० १ पा० १८]

विनीत शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा मिले बिना भी कर्म में सदा प्रवृत्त रहता है और गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया गया हो तो वह कर्म शीघ्र सम्पादित करता है । अर्थात् क्या ? गुरु के उपदेशानुसार वह सभी कर्म उत्तम प्रकार से करता है ।

न बाहिर परिमये, अचार्यं न समुक्ते ।

सुपलामे न मग्नेन्द्रा, अरुचा तरस्ति बुद्धि ॥२५॥

[अ० अ० २ पा० १]

विनीत शिष्य किसी भी व्यक्ति का विरक्तकार न करे और न व्यक्त-प्रशंसा ही करे । इस तरह वह शास्त्रज्ञान वांछित तप मन्त्रा बुद्धि का अभिमान भी न करे ।

भासमाणा न भासेन्ना, येन बहिन्व मम्मयं ।

मातिहायं निरञ्जना, अणुचिन्तिय विपागरे ॥२७॥

[अ० अ० १ पा० २, पा० २२]

वह (विनीत शिष्य) दूसरे जब बोलते हो तब बीच में न बोले,

मर्ममेदी (दिल को बुरी स्त्री ऐसी) बात न करे, मायावी वचनों का त्याग करे और जो बोले वह सब सोच-समझ कर विचार पूर्वक बोले ।

निस्तन्ते सिया अमुदरी, बुद्धागमन्ति सया ।

अद्वुत्ताणि सिबिखन्जा, निरुत्ताणि उ वज्जण ॥२८॥

[उच अ १ गा ४]

वह सदा धाम्त रहे, अस्मन्त बात न करे ज्ञानियों के निकट रहकर सदा अर्बपुक्त परमार्थसाधक बातों को धृष्ट करे और निरर्थक बातों को छोड़ दे ।

अपुसासिया न कुपिपन्जा र्खति सेवेज्ज पडिए ।

सुहृदि मह समग्गि, हास कीड च वज्जण ॥२९॥

[उच अ १ गा ४]

गुरु के अनुयायन करने पर क्रोध न करे अपि तु समात्मान बना रहे और दुष्टचारियों की संमति हास्य तथा क्रिया का वर्जन करे ।

मा य चण्डालिय कामी, बहुय मा य आलबे ।

कालेय्य य अहिज्जिचा, सओ झाइज्ज णग्गमा ॥३०॥

[उच अ १ गा १]

वह क्रोधादि के बन्धीभूत हो असत्य न बोले, साथ ही अधिक भी न बोले किन्तु कालानुसार वास्तवों का अध्ययन करे और एकत्र होकर उन पर चिन्तन-मगन किया करे ।

मा गरियस्सं कय, वयणमिच्छे पुणो पुणा ।

कप व दह्माहणा, पावग परिवज्जण ॥३१॥

[उच अ १ गा १५]

विनीत शिष्य आचार्य के मनोमत-भाषों को मानकर अपना उनके बचन सुबकर अपने बचनों द्वारा उनको स्वीकृत करे और कार्य द्वारा उसका आचरण करे ।

विचे अचाए निष्च, शिष्य हए सुषोए ।

बहावर सुकप, किष्वाह कुम्हई सया ॥२५॥

[उक्तं च १ या १४]

विनीत शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा दिये बिना भी कार्य में सदा प्रवृत्त रहता है और गुरु द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रेरित किया गया हो तो वह कार्य योग्य सम्पादित करता है । अधिक क्या ? गुरु के उत्प्रेषणानुसार वह सभी कार्य उत्तम प्रकार से करता है ।

न बाहिर परिमये, अचाय न समुधसे ।

सुपलामे न मउमेज्जा, जप्पा दगस्ति बुद्धिय ॥२६॥

[उक्तं च २ या १]

विनीत शिष्य किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार न करे और न अपमान-प्रशंसा हा करे । इस तरह वह सात्विकज्ञान आति उप अपना बुद्धि का अभिमान भी न करे ।

मासमाणा न भासजा, येर बफेज्ज मम्मयं ।

मातिहायं विरज्जजा, अणुचिन्तिय विपागरे ॥२७॥

[उक्तं च १ अ० २ या १२]

बहु (विनीत शिष्य) दूसरे जब बोलते हो तो बीच में न बोले

मर्ममेरी (दिम को बुरी लगे लगी) बाढ न करे, मासकी बचनो का
रपण करे और ओ बोले बहुमुख मोल-समझ कर बिचार पूर्वक बोले ।

निस्मन्ते मिया अमुहरी, पुढाणमन्तिण मया ।

अहजुत्ताणि मिस्सि-ज्जा, निरुद्धाणि उ व-ज्जण ॥२८॥

[उच अ १ गा]

बहु राग प्राप्त रहे, अभिप्रेत बातें न करे शानियो व निरुद्ध
छतर राग अर्धवृत्त परमार्यवापक बातों को छलन कर और निर्व्यर्थ
बातों का छोड़ दे ।

अणुमामिया न वुपिपज्जा गीति सर-ज्ज पडिण ।

सुद्धिं मह मममि हाम कीठ व व-ज्जण ॥२९॥

[उच अ १ गा १]

गुरु के अनुगमन करने पर काव न करे अल्पि लम्ब-बल बना रहे
और दुर्गचारियों को गंगति, हास्य तथा शीघ्र का बर्तन करे ।

मा य वग्गहानिय फामी पद्दुय मा य आलव ।

काल्प य अट्ठि-ज्जला, तत्रा माइज्ज पणणा ॥३०॥

[उच अ १ गा १]

बग-कथा के बालेमा हो जग-य न को ? गाव ही अधिक
औ न जान विष्णु व-ज्जणार लम्बी का अपरज न करे और लम्ब
होकर उन पर विमल-जनन किया करे ।

मा गतिपम्मर वग वयमिण्ड पुना पुना ।

वग य द्दुमाण्य पारमं पग्गि-ज्जण ॥३१॥

[उच अ १ गा १]

जैसे अश्विनी बोझ बार-बार चाबुक की अपेक्षा करता है, वैसे ही विनीत शिष्य बार-बार अनुपासन की अपेक्षा न करे । जिस तरह सीमा बोझ चाबुक को रोकने ही कुमार्ग को छोड़ देता है वैसे ही विनीत शिष्य भी गुरुजनों की दृष्टि आनि क्य उपेक्ष पाकर दुष्ट मार्ग को छोड़ दे ।

ना पुट्टा वागर किंचि पुट्टा वा नालिष वप ।

कोह अमरुष इमेन्ना, धारेन्ना पिमपिय ॥३२॥

[अष्टम अ १ पा १४]

विनीत शिष्य बिना पूछे कुछ भी न बोले और पूछे जाने पर अल्प न बोले । वह श्लेष को निष्कल बना दे और श्रिय-अश्रिय को समभाव से ग्रहण करे ।

न पस्सुमो न पुरमो, नेव किञ्चाज पिह्मो ।

न बुज ऊळ्मा उर, सयणे नो पविस्सुम ॥३३॥

[अष्टम अ १ पा १]

विनीत शिष्य आचार्य की पक्ति में न बैठे, उनसे आगे भी न बैठे, उनके पीछे पीछे भी न बैठे और वह इतना निष्कट भी न बैठे कि उनकी जीब से जीब मिला जाय । यदि गुरु ने किसी कर्म का आदेश दिया हो तो वह सम्या पर सोते-सोते अपना छि-छि न मुने । तात्पर्य यह कि कक्षा होकर तथा उनके पास जा कर विनय-पूर्वक मुने ।

इत्थं पार्थ न कार्यं च, यथिहाय जिज्ञासि ।

अर्द्धाण्यगुचा निमीए सगासे गुरुणो सुणी ॥३४॥

[अथ अ २ पा ३२]

जिज्ञेन्त्रिय भुनि गुरु के समस्त हाथ, पैर और चरीर को मया
वस्तिन रखकर तथा अपनी अपस इन्द्रियों को बध मे रखकर (बहुत
दूर से नहीं और पास भी नहीं इस प्रकार) बँटे ।

नीय भिन्न गद्ग ठाण नीयं च आमण्याणि य ।

नोयं च पाण पणिजा, नीय बुद्धाय भञ्जलि ॥३५॥

[अथ अ २ अ १ पा १]

विनीत शिष्य अपनी दाय्या अपनी गति अपना स्थान और
अपना आत्मन गुरु से नीचा रखे वह नीचा भुज्जर गुरु के चरणों
को कन्दना करे और कार्य उपस्थित होने पर नीचे भुज्जर ही
भञ्जलि करे ।

आमण उवचिहुआ, अणुण्ये अणुए पिर ।

अणुहुआई निरहुआई, निमीणञ्जण्यणुण ॥३६॥

[अथ अ १ पा १]

शिष्य ऐसे आसन पर बैठे कि ओ गुरु से ऊँचा न हो आचार्य
चरमेवांग न हो और स्थिर हो । ऐसे आसन पर बैठने के फलान्
बहु बिना प्रयोजन उसे नहीं और यदि प्रयोजन हो तो भी बार-बार
उठ नहीं । वह मोहें हाथ अपना पैरों से बिना प्रसार को केटा
चिमे बिना ही धाम्नि हो बैठे ।

नेत्र एतद्विर्यं कुजा, पक्षुर्पिष्ट च सञ्जर ।

पाप पञ्चारिण्वावि, न पिष्टे गुरुमन्त्रिण् ॥३७॥

[अथ अ० १, पा १९]

छिन्न गुरु के समस्त पाँव पर पाँव चढ़ाकर, छाली से घुटने छेद कर, एक पैर फँसा कर न बँडि ।

आयरिण्दि वाहिना, सुसिषीञ्चो न कयाइ वि ।

पञ्चायपेहि नियागङ्गी, उवचिष्टे गुरु मया ॥३८॥

[अथ अ० १ पा २०]

आत्मियों द्वारा कुल्हमे जाने पर छिन्न बन्नी मौल कर अक्षयम्बन न करे, बलिक गुरुद्वारा और मोक्ष का अस्मितापी लेखा छिन्न उनके समीप विनय से आए ।

माउवते सवते वा, न निमीएन्त्र कयाइ वि ।

अद्वयमामण धीरा, अया वच पठिस्सुये ॥३९॥

[अथ अ० १ पा २१]

गुरु एक बार आत्मा हैं अथवा बार-बार आत्मा हैं चिन्तु बुद्धि मान् छात्र बन्नी भी अपने आसन पर बैठ न रहे । यह अथवा आसन छोड़कर यत्नापूर्वक गुरु के निकट आए और उन्हें क्या कहना है यह विनयपूर्वक सुने ।

आमणगञ्चो न पुण्ठेन्ना,

मेव सेन्नागञ्चो कया ।

आगन्मुकद्वयो सतो,

पुण्ड्रेन्द्रा पनलीठडो ॥४०॥

[अथ अ० १ पा० १९]

गुरु महाराज से यदि कुछ पूछना हो तो शिष्य अपने वासन
अथवा इच्छा पर ध्यान-बैठ करती नहीं पूछे, बल्कि गुरु के समीप
जाकर और उनके पास उत्तर बैठ कर और दोनों हाथ जोड़कर पूछे ।

अ मे बुद्धाणुमामन्ति, सीएण फल्लेण वा ।

मम लामो चि पेहाए, पयआ तं पडिस्सुमे ॥४१॥

[अथ अ० १ पा० २०]

गुरु महाराज कोमल अथवा कठोर शब्दों में मुझे जो कुछ शिष्या
बोले हैं उसमें मेरी ही भलाई छिपी हुई है—मुझे ही लाभ है ऐसा
विचार कर शिष्य उस अध्यापिक सावधानी से ग्रहण करे ।

अणुमामणमोवाय, बुद्धस्स य चोपण ।

हिय तं मण्णार्ह पण्णा, बस्स होइ असाहुणा ॥४२॥

[अथ अ० १ पा० २१]

प्रशिक्षण साध सथा ऐसा मानता है कि गुरु महाराज (मन्त्र
अथवा बद्ध शब्दों से) मुझे जो कुछ अनुशासित करते हैं वह सब
आत्मोन्नति के उपाय-स्वरूप ही है और मेरे दुष्टगुणों का नाश
करनेवाला है । परन्तु जो असामु है उनके लिये यही अनुशासन द्रव्य
का कारण बनता है । आशय यह है कि गुरुमहाराज द्वारा शिष्यवृत्ति
से लिया गया उपालम्भ या बड़े मये दो-चार बद्ध शब्दों को सुनकर

मेव पस्वत्पिर्षं कृत्वा, पस्वत्पिण्डं च समष्ट् ।

पाए पसारिए बाणि, न बिहो गुरुमन्तिष्ट ॥३७॥

[उच० अ १ पा० १९]

सिष्य गुरु के समस्त पाँव पर पाँव बसाकर, छड़ी से कुत्ते छत्र कर, एवं वीर पंजरा कर न डिट ।

आपत्तिर्हि बाहिषो, तुसिषीओ न कयाइ वि ।

पसायपेहि नियागछी, उवबिहो गुरु सया ॥३८॥

[उच० अ १ पा० २]

आत्माओं द्वारा बुझाये जाने पर सिष्य कभी भीन का बलबलन न करे, बल्कि गुरुत्वा और मोक्ष का बलिबापी ऐसा सिष्य उनके समीप बिनय से जाए ।

आठवठि लवठि वा, न निमीएन्त्र कयाइ वि ।

बइऊममासज धीरो, सबो अर्थ परिस्तुष्ट ॥३९॥

[उच० अ १ पा० २१]

गुरु एक बार आभाव हैं अपना बार-बार आभाव हैं, चित्त बुद्धि मान् सान् कभी भी अपने आसन पर बैठा न रहे । वह अपना आसन छोड़कर मतनापूर्वक गुरु के निकट जाए और उन्हें क्या कहना है, वह बिनयपूर्वक सुने ।

आमणगओ न पुण्ठेन्ना,

नेव सेन्नामओ कया ।

कुशिन्य

वहण वरमाणस्स, फन्तारं अवचई ।

खोए वरमाणस्स, ससारो अवचई ॥१॥

जैसे पानी में सवे हुए कैलो को जोलने में वे सरल्ला से बन-भरत को पार कर जले हैं वैसे ही मुनिय्यों को योग-सम्यक् रूपी बह्वन में जोलने से वे भी ससारकामी अरण्य को मुक्तपूर्वक पार कर जते हैं ।

खठुके जो उ ओण्ण विहम्माणो फिठिस्सई ।

अनभार्हि च वेण्ण, ताचआ से य मज्झई ॥२॥

जो पुण्य बह्वन में अस्मिन्क बीलो को जोलता है वह ऊँचे पीछले पीछले ईषान हो जाता है त्रिपाद का अनुभव करता है और उसका कोमल भी टूट जाता है ।

एग वसइ पुण्णम्मि, एग किन्चइऽमिक्खण ।

एगा भव्य समित्त, एगा उण्णइपट्ठिआ ॥३॥

अब वे बुद्ध रत्न बह्वन को इच्छा के अनुसार यमन नहीं करते तब वह क्षेत्र में जाकर एक को पूर्व मरोडता है तो दूसरे को बार-बार बार लगाता है । तब एक बील हुए को तोड़ गलता है और दूसरा स्तर-उपर जाता है ।

एगो पढइ पासेण, निवेसइ निबजई ।

उफुरई ठफिइई, सइ बासुमानी पए ॥४॥

कोई अक्षिपक बीच एक तरफ भूमि पर गिर पड़ता है कोई बैठ जाता है कोई सो जाता है कोई उधमता है, कोई क्रूरता है तो कोई तरज गाय के पीछे भागने लग जाता है ।

माई सुखण पडई, कुइ गच्छइ पडिप्यइ ।

मयलकखण चिहई, धगण य पहावई ॥५॥

कोई कपट कर सिर मुनावर गिर पड़ता है कोई गुस्ते हो पीछे भागने छपता है कोई मृत लक्षण से लड़ा खड़ा है तो कोई पूछ उठाकर बेग से भागता है ।

छिन्नाल छिन्दई सेलि, दुइन्ते भजइ सुग ।

सेवि य सुस्सुपाइचा, ठजहिचा पसावई ॥६॥

कोई अक्षिपक बीच नासिका-रज्जु (नय) को तोड़ देता है कोई निरङ्गुन बगकर फुट को तोड़ बाँधता है, तो कोई सूँ-सूँ को बाबाज निकालता मानी को से भाग जाता है ।

खसुंका आरिसा आखा, दुस्मीसा बि हु तारिसा ।

खइया धम्मजाणम्मि, मज्जन्ती भिइदुप्पला ॥७॥

ऐसे अक्षिपक बीजों को गाड़ी में ओढ़ने पर जो स्थिति होती है, वही स्थिति धर्मरूपी बाहन में बुद्धियों को ओढ़ने से होती है ।

बर्नकरी बाहुन में नियोजित किये गये कुक्षिय्य दुर्बल वृत्तिवाले होने से मसी मीति प्रवृत्ति नहीं करते ।

इहदीगारबिए एगे, एगेऽथ रसगारवे ।

सायागारबिए एगे, एगे सुभिरकोहण ॥८॥

कुक्षियों में से कोई अहिगारव में कोई रसगारव में तो कोई सायागारव में नियोजित होते हैं इसी तरह कोई तो दीर्घकाल तक क्रोध को धारण करनेवाले भी होते हैं ।

धिवैचल — पुरुष अपनी अहि—सम्पत्ति का सम्मान करे तो अहिगारव कहलाता है । धातु अपने मलमयकल वक्ता शिष्यमयकल का सम्मान करे तो अहिगारव कहलाता है । पुरुष प्राप्त सुन्दर मोक्षण का सम्मान करे तो वह रसगारव कहलाता है और धातु प्राप्त इच्छानुसारो मित्रा का सम्मान करे तो वह रसगारव कहलाता है । पुरुष अपनी कुल-सुम्बिा का सम्मान करे तो वह सायागारव कहलाता है और धातु 'मुझे जैसा जानिये किसी को नहीं है' ऐसा सम्मान करे तो वह सायागारव कहलाता है ।

मिच्छाससिए एगे, एगे आमाणमीर्य ।

वद् एगेऽणुमासम्मि, हेऊहि कारणहि य ॥९॥

कोई मित्राचरी में आत्मस्य करता है, तो कोई सम्मान से डरता है । कोई जाने योग्य चरों में जाता नहीं । कुछ मिष्यामिमान से ऐसे अन्ध हो गये हैं कि किसी को बंधन करने के लिए ही तैयार नहीं । ऐसे हेतु और विविध कारणों के बलीभूत कुक्षियों को मैं बंधे

मनुशासन में रसूँ ? ऐसा विचार आचार्य को श्रेष्ठपूर्ण करना पड़ता है ।

सो वि अंतरमासिस्तो, दोसमेव पङ्कन्धै ।

आयरियाण तु वयण, पङ्किल्लइमिफखण ॥१०॥

कुक्षिय बीज में बोक उल्टा है, अपने मुख अपना अन्य साधुओं पर मित्या होपारोपण करता है और आचार्य के वचनों के विपरीत बार-बार व्यवहार करता है ।

न भा मम विद्यायाह, न सा मज्झ दाहिई ।

निगया होहिई मन्ने, साहु अन्नोऽत्थ वज्जठ ॥११॥

(मित्रा के सिधे जाने का आशय देने पर प्रत्युत्तर में कुक्षिय कहता है कि) वह आचार्य मुझे नहीं पहचानती वह मुझे आहार नहीं देगी मैं मानता हूँ कि वह घर भी नहीं होगी । अन्ध हो कि आप अन्य साधु का ही भेष व ।

पमिया पलिउ चन्ति, त परियन्ति समतजा ।

रायवेहि व मन्नता, करेन्ति मिउहि धुहे ॥१२॥

कुक्षिय जिस कार्य के सिधे भेजें गये हों वह कार्य करते नहीं और आहार मगमकन्त उत्तर दे देते हैं । वे श्वर उभर मज्झते रहते हैं किन्तु मुख के पास बीछे नहीं । कभी-कभी कार्य करते भी हैं तो राजा की बेगारी के समान करते हैं और मुँह बिगाड़ते हैं ।

बाइया सगहिया नेव, मत्तपाणेव पोसिया ।

आपपक्खा महा हसा, पक्कमति दिसा दिसि ॥१३॥

अह सारही चिचिंतेह, लुसुंकेहि समागया ।

किं मज्झ दुहसीसेहि, अप्पा म अचसीयई ॥१४॥

ऐसे प्रसंग पर कर्मरथ के सारथि स्वरूप आचार्य विचार करते हैं कि मैंने इनको शास्त्र पढ़ाये अपने पास रखा आहार-पानी से इनका पोषण किया । किन्तु जिस तरह हसों के पक्ष पूटने पर वे अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं उसी तरह सब भी स्वेष्वन्नुसारी आचरण करनेवाले बन गये हैं । मुझे मला इन कुछ शिष्यों से क्या प्रयोजन है ? मेरी आज्ञा व्यर्थ ही खिन्न होती है ।

आरिसा मम सीसा उ, सारिसा गल्लिगरहा ।

गल्लिगरह अदिचाण, दई पणियई तब ॥१५॥

[अर्थ- मम १५, या १ से १६]

जैसे गधे आत्मसी और अस्मिन् होते हैं वैसे मेरे शिष्य हैं । इन आत्मसी और अस्मिन् मनों जैसे शिष्यों को छोड़कर मैं अब तब का आचरण क्यों न करूँ ? तत्पर्य यह है कि मोक्षान्तिवादी आचार्य को ऐसे शिष्यों का त्याग करके अपना नव्याण साथ लेना चाहिये ।

रमए पडिए सास, हयं मई न बाहए ।

बासु सम्मइ सासन्तो, गलियस्स न बाहए ॥१६॥

[अर्थ- म १ या १]

सोमे-साथे बोड़े पर सवारी करनेवाला सवार जिस तरह आनन्द पाता है, वैसे ही पण्डितों पर अनुशासन रखनेवाला आचार्य आनन्दित होता है। वैसे अग्रिमल बोड़े पर सवारी करनेवाला सवार कष्ट मीमाणा है वैसे ही गुरु स्थितियों पर अनुशासन रखनेवाला आचार्य कष्ट का भागी बनता है।

धारा २५

दुःशील

वीराक्षिण नमिषिषं, बही संघादिमुठिर्ण ।

एपाधि वि न तावन्ति, दुस्सील परियागय ॥१॥

[अथ अ ५ पा २१]

बोबर, मृगधर्म, वाक्स्थ अद्य, संघादिष्व (बौद्ध साधुओं के बोझों का उत्तरीय वस्त्र) और सिर का मुखन आदि किसी भी दुःशील को दुर्गति से बचा नहीं सकते । तात्पर्य यह है कि बाह्य रूप (किङ्क) धितना भी अच्छा क्यों न हो ? किन्तु धोत उत्तम हो तभी वह पुण्य सद्गति प्राप्त कर सकता है ।

बहा सुभी दुस्कन्नी, निवसिजई सध्वसा ।

एषं दुस्सीलपठिणीय, सुदरी निवसिज्जई ॥२॥

[अथ अ १ पा १]

जैसे सड़े हुए कागदाभी कुतिया सब स्थानों से निकाल दो जाती है वैसे ही दुःशील और पुण्यों के प्रति बर रास्तेवाला असम्बद्ध प्रकृति मनुष्य सब स्थानों से निकाल दिया जाता है ।

कृणुह्यद्गं चक्षुष्य, विदु मुञ्चद् दृश्ये ।

एव सीतं चक्षुष्य ग, दुस्सीत रमई मिय ॥३॥

[अथ अ १ पा ५]

जैसे सुखर मनाज को तजकर बिछ्य जाता है वैसे ही मूर्ख मनुष्य सदाचार का त्याग कर दुःसुखार में प्रवृत्त होता है ।

सुखिया भाव सायस्स, दृश्यस्स नरस्म य ।

विणए ठविअ अप्याण, इच्छतो हियमप्यजो ॥४॥

[अथ अ १ पा ६]

कुटिया और सुखर के साथ अभिनयी मनुष्य की तुलना होती केवलकर निवर्हित चाहनेवाला व्यक्ति अपनी आत्मा को विनय और सदाचार में प्रस्थापित करे ।

अविणो मिगा बहो सता, परिताप्यण वज्जिया ।

असंक्रियाद् सकृति, सक्रियाद् असक्रियो ॥५॥

परियापियापि संकृता, पासियाणि असक्रिया ।

अन्नात्ममयसकिन्ना, संपसिति तर्हि तर्हि ॥६॥

अह तं पपेज्ज वन्ह, अहे वन्हस्स वा वय ।

सुप्पेज्ज पयपासाओ, तं तु मदिण देहए ॥७॥

अहिअप्याऽहियप्पन्नाणे, विममत्तिपुबागए ।

स बहे पयपासेण, तत्थ थाय नियच्छद् ॥८॥

[अथ अ १ अ १ अ २, भा० ६ से० ६]

रक्षण-रहित कण्य पशु निम्बद्ध (सुरक्षित) स्थान में बाँधित रहते हैं और बाँधित (भयवस्तु) स्थान में निम्बद्ध रहते हैं । इस तरह सुरक्षित स्थान में बाँधता करते हुए तथा पादपक्षों के स्थान में सहायक स्थान बनकर वे अज्ञानी और भयवस्तु जीव पादपक्षों के स्थान में फँस जाते हैं । यदि वे पशु सभी प्रकार के कण्यों को स्वीकृत कर अपना उसके नीचे से निजक जाय तो कण्यों से मुक्त हो सकते हैं । किन्तु मूख पशुओं को यह बात दिखाई नहीं देती—समझ में नहीं आती । कर्मका अपना हित न जाननेवाले वे पशु भयवस्तु पाद-पक्ष प्रदेम में पड़ने पर पीरो से पाद में फँस जाते हैं और बड़ी कष्ट कर दिये जाते हैं ।

एवं तु समया एगे, मिच्छदिह्नी अवारिया ।

अनक्षिप्या संकृति, सक्षिप्या असंक्षिमा ॥२॥

धम्मपन्नवया वा मा, सं तु संकृति मृदगा ।

आरमाई न संकृति, अक्षिप्या अकाविया ॥१०॥

मागप्यगं पिउकस्सं, सम्मं भूम विह्वलिया ।

अप्यक्षिप्यं अकम्मसे, एयमह्म मिगे बुए ॥११॥

अ एय नाभिजाणीति, मिच्छदिह्नी अवारिया ।

मिगा वा पासवद्धा त, पायमेसंति नंतयो ॥१२॥

[६ अ १ अ १ अ २ वा १ त १५]

इस प्रकार कुछ धम्मों को कि मिच्छादिहि और अनार्य हैं वे सहायक स्थानों में बाँधता करते हैं और बाँधित स्थान में भय-

कृत बन रहा है। और ऐसे ही य मूढ़ जो मृदा धर्म-यकनना है
उसने पादुका कहे हैं और आरम्भ-सनाम्भ के कार्यों में निश्चिन्त
बन रहने हैं।

माय माय माया और मोह का परिणाम कर मनुष्य कमजोर
बन सकता है चिन्ता व्यक्तियों-मूर्ख मनुष्य मृदा को छोड़ देता है।

जो कर्म-भक्ति के उपायों को कदा नहीं जानता एक मित्र
हृदि बनस्य मोह इसी तरह पापकर्म फलनों के समान कर्म का
फल को प्राप्त होने हैं।

वन्मज्जियं च बबहार, बुद्धिं आयरियं मया ।

तमापरंता बबहार, गच्छ नामिच्छ ॥१३॥

[अथ अ १ वा ४]

जो व्यवहार धर्म-सम्पत्ति है और जिसका शानी पुरुषों ने जो सदा
आचरण किया है उस व्यवहार का आचरण करनेवाला मनुष्य
कदा भी निन्दा का पात्र नहीं होता।

अमणुन्नमसुप्पार्य, दुक्खमव विजामिपा ।

मसुप्पायमज्जाणंता कर्हं नार्यंति संवरं ॥१४॥

[अथ अ १ वा ४ वा १]

अमणुन्नमसुप्पार्य का अर्थ बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य
बुद्धि की उत्पत्ति का कारण नहीं जानता, वे मरा बुद्धि के बिना
का उपाय जिस प्रकार जान सकते हैं ?

धारा २६

काम भोग

अमागयमपस्पता, पञ्चुष्यन्नगदेमगा ।

ते पच्छा परितप्यन्ति, एषं आउम्मि खाजय ॥१॥

[अ. पु. १ अ. ६, व. ३, पा. ११]

असत्कर्म से मत्पिय में होनेवाले कुश्यों की ओर न देखने हुए जो केवल वर्तमान मुक्ति को देखते हैं वहाँ कामभोग में मग्न रहते हैं, वे यौवन और आयु के क्षय होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

अ केह मरीर मत्ता वप्य रूवे य सत्वमो ।

मयमा काय-वक्कम समे त दुक्खममवा ॥ २ ॥

[अ. अ. ६, पा. १२]

जो कोई मनुष्य शरीर के प्रति ही आसक्त है और मन जन्मा तथा जन्म से केवल रूप और रस में पूरी तरह संलग्न रहते हैं वे सब दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं ।

अ इह सायाणुगा नरा,

अज्जावरन्ना कामदि मुच्छिषा ।

क्रियेण सर्वं पराश्रिता,

न वि आपति समाहिमाहितं ॥ ३ ॥

[अ. सु० १ अ. २, श्लो० १, पा. ३]

जो मनुष्य इस अर्थ में पूर्वजन्म के सुहृदों के परस्परस्व सुख-
समय को प्राप्त किया हुए है और काम-भोग में आसक्त होकर विनाशो
जीवन मिलाते हैं वे कृपण की तरह धर्मावरण में शिथिलता प्रदर्शित
करते हैं और आगे पुरुषों द्वारा कथित समाधि-मार्ग को नहीं
जानते ।

भोगामिमदासविसन्ने,

द्विपनिस्तेषसबुद्धिबोध्यस्य ।

बालं य मंदिरं मूढं,

बद्धाई मच्छिप्रा व खलुम्नि ॥ ४ ॥

[अ. अ. ७, पा० १]

भोगापी भोग-भोग में मुख्य हित और मोक्ष में विरहित बुद्धि
रखनेवाला अज्ञानी मनुष्य और मूर्ख जीव कर्मपाश में इस प्रकार पँच
आता है किम प्रकार मन्त्री कथाम में ।

उबलेबा होइ भोगसु, अभागी नाबलिप्यई ।

भागी भगई ससार, अभोगी बिप्यमुच्छई ॥ ५ ॥

[अ. अ. १, पा. ११]

भोग में पँसा हुआ मनुष्य कर्म से सिद्ध होता है अभोगी कर्म से

धारा ३६

काम भोग

अथागमपस्मंता, पञ्चुपन्नगवेमगा ।

ते पच्छा परितप्पन्ति, एमि आउम्मि खावप ॥ १ ॥

[६ सु १ अ १, व ६, वा १३]

मत्सर्ज्म से मक्खिय में होनेवाले दुष्टों की ओर न देखते हुए जो वेकल वर्तमान सुखा को छूटने हैं अर्थात् कामभोग में मग्न रहते हैं वे मौचन और जामु के क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

अ कइ मरीर मया, वण्णं रूपे य सम्मत्ता ।

मयमा काय-वक्कमा, सम्मे ते दुस्सुम्ममया ॥ २ ॥

[उच अ ६, वा १२]

जो कोई मनुष्य शरीर के प्रति ही आसक्त है और मन कत्था तथा वचन से वेकल रूप और रंग में पूरी तरह सराबोर रहते हैं वे सब दुष्ट उत्पन्न करनेवाले हैं ।

अ इह सायाप्पमा नरा,

अन्तोषवन्ना कामेहिं हृषिकया ।

वे गिद्धे काममोगसु एग कृडाय गर्भछई ।
न मे दिहु पर छोए, पस्तु दिहु इमा रई ॥ ९ ॥
[४ अ ५ पा ५]

जो कोई जीव काम मोग म आसक्त होता है, वह नरक म जाता है । वह ऐसा विचार करता है कि मैं परलोक तो वेता नहीं और यहाँ का सुख तो मुझ मत्पन्न बीजता है ।

हत्यागया इमे कामा, कासिया जे अयागया ।
को छाण्डपरछाए, अतिष बा नतिष बा पुजो ॥ १० ॥
वप्य सई होखसामि, इ बाल पगम्मई ।
काममागापुराएव, कम संपन्नियज्जई ॥ ११ ॥
[४ अ ५ पा १०]

ये काम-मोग तो हान म आये हुए है जबकि भविष्य म मिलने वाला सुख तो परोक्ष है । और मग बीज जानता है कि परलोक का अस्तित्व है या नहीं ?

‘जो स्थिति दूसरों की होगी वही मेरी भी होगी ।’ ऐसा अज्ञानी जीव सोचता है । परन्तु वह काम-मोग के अनुराग से कम्पन पाता है ।

तमा से बंध समारमई, तसेमु बापरसु य ।
अहाए य अणहाए, भूयगाम बिहिमई ॥ १२ ॥
[४ अ ५ पा ११]

विहारी होता । मोरी संसार में परिभ्रमण करता है और भ्रमोरी संसार से मुक्त हो जाता है । —

उत्तो सुको य दो छूटा, गोत्तपा महियामया ।

दो बि आवटिया कुहे, जो उत्तो सोऽस्य समार्द ॥६॥

एवं सम्पन्ति दुम्मेदा, ये नरा कामठात्तसा ।

विरपा उ म सम्पन्ति, बड़ा से सुकगालए ॥७॥

[क० अ० २५, वा० १२-१३]

दीप्त और सुका ऐसे मिट्टी के दो गोलों को यदि हम किसी बीमार पर फेंके तो उनमें से जो दीप्त होता है वह बीमार पर चिपक जाता है और सुका चिपकता नहीं । ठीक उसी तरह जो क्लृप्त कर्म-भोग में आशक्त है और दुष्ट बुद्धिवाक्य है, वह सासारिक क्लृप्तों में फँस जाता है और जो कामभोग में विरक्त है, वह सासारिक क्लृप्तों में फँसता नहीं ।

मिद्धोबमा उ मण्णार्ण, कामे ससारवदुमे ।

उरगो सुवण्णपासे ण, संकमाओ उणु चरे ॥ ८ ॥

[क० अ० १२, वा० २०]

नीच पक्षी की तपमानाके और संसार की कमानेवाले इन क्लृप्त-भोगों को जानकर जैसे सार्वभौम के समीप आधीन होकर चलता है, उसी प्रकार तु भी संयममार्ग में यत्न से चल ।

जे गिद्धे काममोगेसु एगे कुडाय गन्छई ।

न मे दिहे परे सोए, चक्खु दिहुमा हमा रई ॥ १॥

[अ अ ५ वा ५]

जो कोई जीव काम भोग में आसक्त होता है वह नरक में जाता है । वह ऐसा विचार करता है कि मैंने परलोक तो देखा नहीं और यहाँ का सुख तो मुझे प्रत्यक्ष चीकता है ।

इत्यागया इमे कामा, काळिया अ अभागया ।

का जाणइ परलाए, अरिय वा नरिय वा पुणा ॥ १० ॥

जणण सई होक्खामि, इह बाल पगम्मई ।

काममागाणुराएण, केम सपटिक्खवई ॥ ११ ॥

[अ अ ५ वा ६]

ये काम-भोग तो हाथ में आये हुए हैं जबकि भविष्य में मित्रों काला सुख तो परोक्ष है । और भला बीम जानता है कि परलोक का अस्तित्व है या नहीं ?

‘जो स्थिति दूसरों की होगी वही मेरी भी होगी । ऐसा मज्जानी जीव सोचता है । परन्तु वह काम-भोग के अनुरक्त से क्या पता है ।

सआ से दंढ समारमई, तससु धावरसु य ।

अट्ठाए य जणट्ठाए, भूयगाम विहिमई ॥ १२ ॥

[अ अ ५ वा ८]

बार में वह बस और स्थावर चीजों में रह वा आरम्भ करता है। किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होता हो वा नहीं फिर भी वह मोयो प्राणिसमूह की विविध प्रकार से हिंसा किया हो करता है।

रिसे बाले मुयाबाई, माहले पिसुणे सर ।

मुंममाणे सुरं मंम, सेपमेर्यं ति मन्नाई ॥१३॥

[अ. अ. ३, पा. २]

जसानी बीज हिंसा अल्प करत, पुपकी बूँतता मारि के सेवक बग्ने लगता है। वह मरिच और मांस खानेवाला बनता है और उनको ही घेम्स्तर मानता है।

कायमा बयमा मत्त, बिचे गिह्य इत्थिसु ।

इहमो मत्त संधिर्णाई, मिसुनागो ज्ञ मद्दिय ॥१४॥

[अ. अ. ३, पा. २]

बन और स्त्रियों में आसक्त बना हुआ मोयी पुरुष कामा से मत्त बन जाता है और उसके बचनों में भी मिथ्यामिमान की भावना आ जाती है। वह केषुमा की मूर्ति बाह्य और आत्मन्तर दोनों प्रकार से मत्त वा सक्त करता है।

विवेचन - केषुमा का आहार ही मिट्टी है अतः वह पेट में मिट्टी भरता है और बाहर भी मिट्टी से सगा रहता है। इसी तरह जोमो पुरुष भी आन्तरिक रूप से मलिन बर्षों का सक्त करता है और बाह्य रूप से भी अपवित्र बनता है।

सत्रा पुङ्गवा आयकैर्ण, गिलाणा परित्प्यर् ।

पमीमा परलागस्त, कम्माणुप्यदि अप्य्या ॥१३॥

[उक्त अ० ६, पा० ११]

यिह म्यागव रोषों से पीड़ित होकर अनेकविध दुःखों को भोगता है। तथा परलोक से बहुत ही दूर—अप्यर्ण बन अपने दुःखों के लिये निरंतर पश्चात्ताप करता है।

मत्त कामा विम कामा, कामा आमीविमापमा।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा अन्ति होमा ॥१६॥

[उक्त अ० ६ पा० २३]

काममोग दम्यरूप है कामभोग विप के समान है और काममोग मयदूर चर्च है। जो काममोगों को इच्छा करता है वह उसे प्राप्त करि बिना ही दुर्गति में जाता है।

गुणमधमाकखा बहुकाठदुक्खा,

पगामदुक्खा अपिगाममाकखा ।

ममारमाकखस्म विपक्खमूया

एवार्थी अणत्याय उ कामभागा ॥१७॥

[उक्त अ० ११ पा० ११]

कामभोग क्षणमात्र मुक्त देनेवाले है और दोषवान्त तक दुःख देनेवाले है। कामभोगों के लिये उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करने के लिये बहुत ही बट उठाना पड़ता है अतकि मुक्त तो कामभोग का ही

मिलता है। फिर संसार से छूटने के लिये जो उपाय है उनके ये प्रतिपक्षी है—पक्षे विरोधी है और वर्णन भी खान है।;

अथा किंपागफलाय, परिणामो न सुंदरो ।

एष ब्रह्माण मागार्थ, परिणामो न सुंदरो ॥१८॥

[अथ अ १८, पा १]

यदि निपाक फल खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता यदि ही परिमुक्त मोक्षों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता ।

विवेचन—निपाक फल दीक्षने में मुन्दर और स्वाद में मीठा होता है किन्तु उसके बाद ही अमर करने लगता है और मीठा ही प्राण निकल जाते हैं ।

अथा य किंपागफला मयारमा

रसेय वप्यय य ब्रह्ममाया ।

ते सुहृद जीविष पञ्चमाया,

एवावमा कामगुण्या विनामे ॥१९॥

[अथ अ १९, पा १]

जिस तरह निपाक फल स्वादु और कर्ज से मनोहर होते हैं किन्तु उसके बाद ही प्राण का विनाश हो जाता है ठीक ऐसा ही काम-मोक्ष का निपाक समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि काममोक्ष प्रथम क्षण में मनोहर लगते हैं किन्तु मोक्षने के पश्चात् अचरित दुन्दर सिद्ध होते हैं ।

सर्वं विलसिष्य गीर्यं, सर्वं नईं विहसिष्य ।
सर्वे आमरणा मारा, सर्व कामा दुहावहा ॥२०॥

[उच अ ११ मा १६]

(कामवासना का योग्य बननेवाले तथा बहनेवाले) सभी वीर्य
विकास कुम्भ है, सभी मूल्य विष्मन्ना के समान है और सर्व आनू-
प्य भारकप है । इसी तरह सर्वप्रकार के काम-भोग कन्ध में दुग्ध
को भी छानेवाले हैं ।

अप्येह कालो तुरन्ति छहना,
न याविमोगा पुरिसाण निष्ठा ।

उविच मोगा पुरिस वयन्ति,
हुमं अहा स्त्रीयफलं व पक्खी ॥२१॥

[उच अ १६, पा ११]

समय बहुत आता है पश्चिमी व्यतीत होती जाती है और
पुरुषों के कामभोग भी निम्न नहीं है । जैसे पक्षी फलछीन वृक्षों को
छोड़ देता है वैसे ही कामभोग भी क्षीण मस्तिष्काल पुरुषों के पास
बाहर उगने छोड़ देते हैं ।

पुरिमाग्म पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुपाय जीविय ।
सन्ना इह कामवृत्तिणा, मोह अन्ति नरा असमुदा ॥२२॥

[उच अ १ अ ३०१ मा १]

हे मनुज ! तू जीवन को पीछेपामी मानकर पापकर्मों से विच्छेद

मिलता है। फिर सत्कार से छूटने के लिये जो उपाय है उनके ये प्रतिस्त्री हैं—जैसे विरोधी हैं और अनर्थ की बात है।

बड़ा किंवागफलाय, परिणामो न सुंदरो ।

एव वृथाय भोगार्थं, परिणामो न सुंदरो ॥१८॥

[अथ अ० १९, पा० १]

जैसे विपाक फल खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता वैसे ही परिमुक्त भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता।

विवेचन—विपाक फल दीखने से सुख और स्वाद में मीठा होता है किन्तु उसके बाद ही ज्वर पड़ने लगता है और पीड़ा ही प्रायः निश्चय आते है।

बड़ा य किंवागफला मयारमा,

रसेव वण्णेष य वृत्तमाया ।

ते सुदृष्ट भीविष पक्षमाया,

एवोवमा कामशुष्का विरागे ॥१९॥

[अथ अ० १९, पा० २]

जिस तरह किंवाक फल स्वादु और वर्ण से मनोहर होते हैं किन्तु उसके बाद ही प्रायः का विनाश हो जाता है ठीक ऐसा ही काम-मोह का विपाक समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि काममोह प्रथम क्षण में मनोहर लगते हैं किन्तु मोहने के पश्चात् अन्तः शुष्कत्व सिद्ध होते हैं।

इत्तरभासे य बुन्साइ,

गिह्नरा कामेसु मुच्छिष्या ॥२५॥

[सू. सु. १ भा. अ. १२, पा. ८]

इस संसार में तू जीवन को ही देख । उसे ही भवो-मौलिकि परख ।
बहु तरंगवत्सा में अपना सी बर्ष की आयु में ही टूट जाता है । यहाँ
तेरा कितना क्षणिक निवास है । इसे तू मज्झी तरह समझ । आश्चर्य
है कि आयु का विस्वास न होने पर भी मनुष्य कामभोग में
जामग्न रहते हैं ।

इह कामाणियकुस्म, अचह अवरन्तइ ।

मारुवा नपाउय ममा, ज भुक्ता परिमन्सई ॥२६॥

[सू. सु. १ भा. अ. १२, पा. ९]

इस संसार में कामभोग से निवृत्त न होनेवाले पुण्य का अल्प-
प्रयोजन हो नष्ट हो जाता है । मोक्षमार्ग को सुनकर भी वह पुनः
पुनः भ्रष्ट हो जाता है ।

बाहणअहा व विच्छेए, अबले होइ गर पयोइए ।

स अन्तमो अप्पयामए, नाइवइ अपठ विपीयइ ॥२७॥

एव काममण विऊ, अल सुए पयइज्ज सयर ।

कामी काम ण कामण, उइ वा वि असद्ध कण्हइ ॥२८॥

[सू. सु. १ भा. अ. १३, पा. १-२]

जैसे बाहक द्वारा पीछा पहुँचाने पर चमत्ता गया बैल चक जाता है
और मार पाने पर भी निर्बल होने के कारण चक नहीं सध्या और

हो जा । जो मनुष्य सर्वकामी बनकर काम-गुण्डित हो जाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं अर्थात् हिताहित का विवेक करने में सक्षिप्तान् नहीं करते ।

अधुवं धीविषं नृप्या, सिद्धिमया विवाशिषा ।

विषिज्जुञ्ज भोगेषु, जाठं परिमित्रमप्यनो ॥२३॥

[सूत्र ७० ८, पा १४]

मनुष्य की काम्य परिमित्र (मत्त) है और प्राप्त जीवन क्षम-
मनुर है । मात्र सिद्धिमाय हो पित्त है, ऐसा मानकर भोगों से विवृत
होना चाहिये ।

संबुक्काह ! किं न बुक्काह !

संबाहि छत्तु पेच्च दुक्काह ।

नो हृषणमन्ति राहो,

नो सुलभ पुनरावि जीविषं ॥२४॥

[सूत्र १०१ ८, १४ १ पा १]

हे जीवो ! तुम सम्मो । इतना क्यों नहीं समझते कि परमोक्ष
में सम्मोक्षि अर्थात् सम्मोक्षार्थन की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ।
जो राक्षसी भोज जाती है, वे पुनः स्त्री नहीं जाती और मनुष्य का
जीवन भी पुनः प्राप्त होना सुलभ नहीं है । कारण यह है कि काम-
भोग का परिणाम करके इस जीवन में जितना बन सके उतना अल्प-
वस्थान कर लो ।

इह जीविषमेव पासदा,

तरुणे वाससयस्म तुद्धं ।

देखनेके सहित अखिल विश्व में जो कोई धारीनिक और मानसिक दुःख है वे सब काम-भोग की आसक्ति में से ही पैदा हुए हैं। एक-मात्र भीतरांग ही उनका अन्त प्राप्ति कर सकते हैं।

कामकामी रहतु अर्य पुरिसे, से मोयइ, अर्य,
विप्यइ, परितप्यइ ॥३१॥

[अथ सु० १, अ० १ व० ३]

विप्यों का लोभसो यह पुण्य (विप्यों के लोभ जाने पर) छोड़
करता है, बिलाप करता है, लज्जा-वर्षा छोड़ देता है और अल्पमत
पीडा का अनुभव करता है।

यह मनुष्य मे वल्गु का अनुसर करता है वैसे ही लीन मनोवृत्त्यात्म
व्यक्तियों की पुरय सद्व्यवस्था प्राप्त होने पर भी काममोमक्षमी कीचड़ से बाहर
नहीं निकल पाता । यह प्रायः ऐसे ही विचार करता रहता है कि
'मे मान जल्दा यह काममोमों को छोड़ दूँगा' । सुख की इच्छा
रखनेवाला पुरय काममोम की कामना क्वापि न करे और प्राप्त मोमों
को भी अप्राप्त कर व मर्चात् छोड़ दे ।

दुष्परिचया इमे कामा

नो सुखा अभीरुरिसेहि ।

अह सन्ति सुखपा साह,

अे तरन्ति अवर बधिया बा ॥२६॥

[उच न २ पा १]

काममोमों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । निर्बल पुनः
एह सरम्या से नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुखों को धारण करने-
वाले साधु पुन्य हैं वे ब्रह्म ज्ञान व्यापार करकेवाले पुण्यों के समान
कामवासना के दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं ।

कामाणुगिद्विषमव तु दुर्लभं,

सम्पत्सु लायस्म सदेवगस्त ।

नै काह्य मागसिधं च किंचि,

तस्तज्जगत् गच्छे बीधरागो ॥२७॥

[उच न २ पा १८]

देवकीक सहित अश्लिल विषय में जो कोई धार्मिक और मासिक पुस्तक है वे सब काम-योग की आवश्यकता में से ही पैदा हुए हैं। एकमात्र बौद्धायम ही उनका अन्त प्राप्त कर सकते हैं।

कामकामी सह अय पुरिसे, से साय्य, मूर्य,
तिप्पय्य, परितप्पय्य ॥३१॥

[अ० सु० ८, अ० १, उ० ५]

विषयों का कोसुमी यह पुस्तक (विषयों के लोभ के पर) लोक करता है विस्तार करता है कथ्य-मनसा छोड़ देता है और अल्पत पीडा का अनुभव करता है ।

प्रमाद

प्रमाद कम्मपादमु, अप्रमाद तहा चर ।

सुभाषादमजा वाचि, बार्त्त पदियमेव वा ॥१॥

[सू. कु. १ अ. २ पा. १]

तीर्थद्वारादि मत्तपुराणी मे प्रमाद को कर्मोपादान वा वारण कर्म-
मादा है और अप्रमाद को कर्मव्यय वा । इसी कर्मोपादान और कर्मव्यय
के कारणवा हो मनुष्य को बान और पतिव्रत कहा जाता है । शास्त्र
यह है कि जो प्रमाद के बधोभूत होकर कर्मोपादान करता है वह
बाल है—अज्ञानी है और जो अप्रमाद बनकर कर्म का व्यव करता है
वह पण्डित है—जानी है ।

विवेचन—वर्मापादन मे आत्मसत्य और त्रिष्य-वपस्य मे प्रवृत्ति
हमे मामाप्स्यनसा प्रमाद कहा जाता है । इस प्रकार के प्रमाद वा
सेवन करते हुए कर्म का उपादान होना है अर्थात् आत्मा को कर्म
वा कर्मन होना है और उससे आत्मा भारी बन जाती है । जबकि
अप्रमाद बनने से अर्थात् सधनुष्यन वा सेवन करने से कर्म का क्षय
होता है और आत्मा हल्की बनती है । इसलिये कुछ मनुष्य के लिये
प्रमाद का त्याग करना ही उचित है ।

इम च मे अस्थि इम च नस्थि,

इम च मे किञ्च इम अकिञ्च ।

त एवमेव सासप्यमान,

इरा इरति चि फर्द पमाए ॥२॥

[उच अ १७ गा १५]

‘यह मेरा है’ ‘यह मेरा नहीं है’ ‘यह भीमे किमा है’ ‘यह मेने नहीं किमा’, इस प्रकार संलाप करने हुए पुरुष का आत्पुत्र्य राजि और दिक्कत्की सुन्दरे कूटा कटौ है कहीं प्रभाव कंति निमा जाय ?

अमस्त्य जीबिय मा पमायए,

अरोवणीयस्त इ मस्थि तान ।

एवं विद्यानाहि क्षणं पमत्त,

किञ्च विहिमा अज्जपा गहिन्ति ? ॥३॥

[उच अ १८ गा १]

जीवन टूट जान के बाद जुझा नहीं और जटवत्स्या के भा पहुँचने पर उसमे बचकर नहीं रहा आ सफ़्ता । जो प्रमत्त है अनेक प्रकार की हिमा करनेवाले हैं और समय-विहीन है वे क्या अन्त समय में किमकी मरण में आएंगे ?

जे पावकम्मेहि धण मणुस्सा,

गमाययन्ती अमह गहाय ।

पहाय त पातपयद्विण नर,

बेराणुबद्धा नर्य उबेन्ति ॥४॥

[अष्टम अ. ३ पा. २]

जो मनुष्य कुमति से पाप-कर्म करता हुआ जन संपादन करते हैं वह नियम कब पाछ में रीज जाता है। ऐसे मनुष्य सख्त नियमों द्वारा जन को यहाँ पर छोड़ मरक में जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह जन संपादन करते हुए कहीं प्राक्लिप्तों के साथ बँटानुकूल किया है।

ससारमाबन्धन परस्स अहं,

साधारण्यं च न करोह कर्म ।

कर्मस्स ते वस्स उ बेयकासं,

न बन्धना बन्धन्य उबेन्ति ॥५॥

[अष्टम अ. ३ पा. ३]

सहारी जीव अपने कुटुम्ब-परिवार के लिये कृत्रिम बाधिकाँ बाँध कर कर्म बंधता है। पर जब वह कर्म का फल जीवने का सम्यक् जाता है तब कर्मबन्धन कर्मबन्धन नहीं विस्तारते अर्थात् फल कर्मों के फल का बँटवारा नहीं करवाते। अतः कर्मों का फल उन्हें अपने ही जीवने में पड़ता है।

विच्छेप सार्यं न समे पमस,

इमस्मि लोणं अजुषा परत्था ।

दीव्यपण्डे न भणतमोहे,

मेयाउर्यं ददद्दमददद्दमेव ॥६॥

[अष्टम अ. ३ पा. ४]

प्रमादी पुण्य इस लोक में अपना परलोक में नहीं भी धन के द्वारा अपना उत्पन्न नहीं कर सकता । अनन्त मोहवाले इस प्राणी का विवेकबन्धी हीनक बुद्धि जाता है अतः वह न्याय-मार्ग को रक्षने हुए भी नहीं देख कर कार्य करता रहता है । तत्पर्य यह कि वह न्याय-मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता ।

सुचसु यावी पडिबुद्धबीवी,
न बीससे पडिए आसुपन्ने ।

घोरा मुहुत्ता अचलं सरीर,
मारुपकस्तीव चरेऽप्यमत्तो ॥७॥

[अथ अ ४ पा १]

मोहनिद्रा में गत सोये हुए मनुष्यों के बीच रहते हुए भी सदा जाग्रत बुद्धिमान् पण्डित प्रमाद का निश्वास न करे । अर्थात् वह प्रमादी न बने । काल भयंकर है और सरीर निर्बल ऐसा मानकर वह मारु पक्षी के समान अग्रगता बनकर विचरण करे ।

छन्द निरोद्धेय ठवेइ मोक्ख,
मासे अहा सिक्खियवम्मधारी ।

पुग्गाइ वासाइ चरेऽप्यमत्तो,
तम्हा मूणी पिप्पसुवेइ माक्ख ॥८॥

[अथ अ ४, पा २]

यदि सदा हुआ कर्मचारी बोझ अपनी स्वच्छन्द वृत्ति को रोकने के फलदायी होना है यदि ही मनुष्य भी अपनी स्वच्छन्द

प्रवृत्ति पर निर्धनता पान पर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अन्ततः साधन को दीर्घकाल तक अपने का आचरण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वह भीष्ट ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ।

रिपु न मरु विवेगमर्त,

सम्हा मरुद्वाप पश्या काम ।

ममिष्य साय ममया मोक्षी,

आपाणुरक्ती परेऽप्येवया ॥१॥

[अथ अ ३ वा १]

विवेक भीष्ट ही प्राप्त नहीं हो सकता । अतः बालमानुषी साधन का मोक्ष का परिणाम कर और समयात् पूर्वक मोक्ष का स्वल्प जान कर अन्ततः रूप में विचार करे ।

दुमपचप पश्येण खडा निबद्ध राशगणाय अप्येव ।

एव मयुषाय आश्रिय, ममयं गायम । मा पमापे ॥१०॥

[अथ अ १ वा १]

गति बीतने पर कृत के पीछे पत्ते मर जाते हैं उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी एक न एक दिन अन्त होता ही है ; ऐसा समझ कर ही जीव । नू समय मात्र का प्रयोजन मन कर ।

विवेचन—बाप के मृत्युमम विषय को समझ कहते हैं ।

इसकी तुलना में अन्य बहुत बड़ा फल है ।

इममा अह ओसचिन्दुए,

थाव चिह्न सम्बमापेव ।

एव मज्झिमा निबिण्ण,

समयगोयम ! मा पमापए ॥११॥

[अथ अ १ पा २]

जैसे कुत्त के अग्रभाग पर स्थित बोंस की बूँद गिरने की तैयारी में रहती है और थोड़े समय तक ही टिकती है वैसे ही मनुष्य का जीवन भी नष्ट होने की स्थिति में ही रहता है और अल्प समय तक ही स्थिर रहता है ऐसा मानकर हे गौतम ! तू समयमात्र का भी प्रमाद मत कर ।

इह इत्थरियम्मि आठए,

जीविणए बहुपण्णवायए ।

विहुआहि रथ पुरे कइ,

ममय गोयम ! मा पमापए ॥१२॥

[अथ अ १ पा ३]

जामु घोड़ा है और जीवितव्य अनेकविध विघ्नों से भरा हुआ है अतः पूर्व मग के कर्मों की रज दूर करने के लिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

दुस्सहं खलु माणुसे मणे,

धिरकासेण वि सव्वपाणिण ।

गाहा य पिनाग कम्मण्णो,

ममय गोयम ! मा पमापए ॥१३॥

[अथ अ १ पा ४]

सर्व प्राप्तिओं को हीर्षकाल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिथ्या दुर्लभ है क्योंकि दुष्कर्म का निपात अल्पकाल मात्र होता है। अतः हे गौतम ! तु समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

विवेचन—बहुते का आशय यह है कि प्राची पहले किये हुए गलत कर्मों को भोग के और पुण्य का कुछ संचय करे तब ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है ।

एवं यत्ससारे ससरह,
सुखसुहेहि कम्मेहि ।

जीवो यमायसुलो,
समयगोयम । मा यमायप ॥१४॥

[अथ अ० १ पा० १२]

इस प्रकार प्रमाद की अनिच्छतावाच्य जीव अपने कुमाकुम कर्मों से ससार में परिभ्रमण करता है । अतः हे गौतम ! तु समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

उद्भूय वि मायुसप्य,
आरियस पुणरावि हुत्सई ।

वहणे दसुया मिठकसुया,
समयगोयम । मा यमायप ॥ १५॥

[अथ अ० १ पा० ११]

मनुष्य-जन्म मिथ्या पर भी मार्मिक मिथ्या अल्पकाल काल है

क्योंकि मनुष्यों में भी अनेक वस्तु खीर स्पेक्ष्य होते हैं अथवा अनर्थ होते हैं । इसलिये हे गीतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

उह्णूष वि आरियत्तण,
अहीणपच्चदियया हु युत्तहा ।

विगल्लिन्दियया हु हीसई,
समयं गोयम ! मा पमापए ॥१६॥

[उच्छ्र ४ १० वा १०]

आर्यत्व प्राप्त करने के उपरान्त भी पाँचों इन्द्रियों ॥ पूर्ण होना दुर्लभ है । क्योंकि अनेक मनुष्य इन्द्रियों की विरक्तता म्लानता अथवा हीनता वाले होते हैं । अतः हे गीतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अहीणपच्चदियत्तं पि से लह,
उत्तमधम्मसुई हु युत्तहा ।

कृतित्थिनिसेवए जणे,
समयं गायम ! मा पमापए ॥१७॥

[उच्छ्र ४ १ वा १०]

पाँच इन्द्रियों से पूर्ण होने पर भी उत्तम कर्म का व्यवहार वस्तुतः दुर्लभ है ; क्योंकि बहुत से मनुष्य कुलीनियों की सेवा करनेवाले होते हैं । इसलिये हे गीतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मनुष्यं वि उत्तमं सुहृ

सदृशं दृष्ट्वा विदुस्तदा ।

मिच्छन्निषत्तु जयं,

ममय गायम ! मा पमाय ॥१८॥

[अथ क १ पा १४]

उत्तम कर्मयोग का अवसर प्राप्त होने पर भी उस पर ध्यान देना आवश्यक होता है क्योंकि बहुत से लोग उत्तम कर्मयोग के फल में मिथ्यात्व का सेवन करते दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाण मत कर ।

धर्मं वि दृष्ट्वा मरुन्तया,

दुस्तया कायं कासया ।

इह कामगुणसु दृष्ट्वा,

समयं गायम ! मा पमाय ॥१९॥

[अथ क १ पा १५]

धर्म पर बहुत ध्यान बैठ जाने पर भी उसका कामा से जागरण करना अति जरूरी है क्योंकि धर्म पर ध्यान रखनेवाले लोग भी कामगुणों में मुग्धता दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाण मत कर ।

से सायबल य हायई

ममयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

[अक्ष ३ १ वा १]

तेरा सरोर जीर्ण होता आ रहा है तेरे कंधा सफेद होखे जा रहे हैं और तेरा सारा बल भी घट रहा है । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अरई गण्ड विस्त्रया,

आयंका विविहा कुमन्ति त ।

विह्वल विह्वल न सरीरय,

ममयं गोयम मा पमायए ॥२१॥

[अक्ष ३ १ वा २०]

अग्नि फोड़े फुत्सी अजीर्ण वस्तु आदि विविध रोग तुझे घेरने लगे हैं । तेरा शरीर दिन ब दिन दुर्बल हो रहा है और बिनाश की अन्तिम सोप्री पर आ पहुँचा है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

वाचि

सिण्णमप्यणा,

इमुय भारइय न पाणिय ।

से मयमिणहवजिण

ममय गायम ! मा पमायए ॥२२॥

[अक्ष ३ १ वा २]

कृति सरइ चतु वा नमस्त गानी ते अकिस रहता है । कृति ही तू
 भी अपने स्नेहमान को छिन्न मिथ्य कर दे और अपने समस्त स्नेह
 मान को दूर करने में हे गौतम । तू समय मान का भी प्रमाद
 मत कर ।

विन्हा न पय च मारिय,

पम्हजो हि सि अचगारिय ।

मा कन्त पुना बि जाबिए,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[अक्ष ४० १ पा० ५६]

तू जन और भार्या को छोड़ कर अन्धकार कर्म में हीनित हो
 गया है । अब इस समय किये हुए निष्पयबोवो को पुनः भोगने की
 इच्छा मत कर । मताः इस कर्म में हे गौतम । तू समय मान का
 भी प्रमाद मत कर ।

अकउन्विय मिचकन्पय,

बिठळ केव पयोहसंचर्य ।

मा ठं विर्य गवेसए,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[अक्ष ४० १ पा० ५६]

मित्र, कपुर्ण तथा बहुत-सा धन छोड़कर तू यहाँ आया है
 मताः फिर से उसकी इच्छा मत कर । हे गौतम । तू समय मान का
 भी प्रमाद मत कर ।

अवसोदिय कटगापह,

आइण्णोऽसि पई महालय ।

गच्छसि मग्ग विमोदिया,

समयं गायम ! मा पमायए ॥२३॥

[उच्छ्र्व ४ १ पा० १२]

कुनोर्ध्वपी वण्णम्मय मार्ग को छोडकर तू मोल के बिछाट मार्ग पर जाया है । अगः विजुद्धमार्ग पर जाने के लिये है गीतम् । तू सम्म मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अवस वह मारवाहए,

मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए,

समयं गायम ! मा पमायए ॥२४॥

[उच्छ्र्व ४ १ पा० १३]

जैने निर्बल मारवाहक निम्न मार्ग पर नहीं चल्ता और क्या-चिद् चल्ता भी है तो बाध में पड़ता है । यदि हो समय का मार बहन करनेवाले को चाहिये कि वह निपयमार्ग पर न चले । क्या-चिद् चला भी जाय तो बाध में पड़ता है । इसलिये है गीतम् । तू सम्म मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

ठिण्णो हु सि अण्णव मह,

किं पुण विदुसि तीरमागमा ।

अमितुर पार गमित्तप,

ममर्य गोयम । मा यमापए ॥२७॥

[अक्ष ७ १ या १४]

निःसंदिग्ध तू ससारसमुद्र को तैर गया है फिर जका किनारे पहुँच कर क्यों बैठ रहा है । उस पार पहुँचने के लिये तूने सीपता करनी चाहिये । इसमें हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रयास मत कर ।

अथाप्रकालप्यमवस्य एसा,

सगम्य बुध्त्तस्म पमाकृत्तममो ।

धियादिजा खं मसुचिच सचा,

कमेण अरुपन्तसुही भवन्ति ॥२८॥

[अक्ष ७ १५, या १११]

जनादि कष्ट से उत्पन्न ममस्त पुत्रों से लूटने का यह मार्ग कदा कदा गया है जिसका पूर्वजन्मा साधारण कर भीत कष्टों उत्पन्न मुन्नी होते हैं ।

विषय

रूपस्त चक्षुर्गुं गह्वरं वयति,
चक्षुस्त रूपं गह्वरं वयति ।

रागस्त हेतुं समपुन्नमाहु,
दोषस्त इत अपुन्नमाहु ॥१॥

[अष्टा-अ ११ पा २१]

रूप को छलन करनेवासी चक्षुरिन्द्रिय कहलाती है और चक्षु-
रिन्द्रिय का प्राप्ति विषय रूप (सौन्दर्य) है । मनोव (प्रिय) रूप रंग
का कारण बनता है एवं मनोव (अप्रिय) रूप द्वय वा ।

रूपेण वा गिरिमुखे तिर्यं,
अकालिय पावह से विनास ।

गंगाउरे से जह वा पर्यगे,
आलायलोले समुख मय्युं ॥२॥

[अष्टा-अ १२, पा २४]

जैसे तिर्यग दीपशिखा के शरीर से आकृष्ट बना हुआ समुद्र

पश्य अजान्त मील का विचार बनता है, वसि ही रूप में अत्यन्त
मायस्मि रक्तनेवाला असम्भ मे ही विनाश का मोय बनता है ।

से याचि दाम समुपेह सिध्द,

ससि कप्ये से उ उये दुक्ख ।

दुरतदोसेण सण [†] जत्त,

न किञ्चि रुवं अवरज्जई से ॥३॥

[पद्य अ० १२ वा १६]

जो जीव अवचिह्न रूप देख कर तीव्र हव करता है वह उसी
सम्भ दुःख का अनुभव करता है । वह अपने दुर्लभ रूप से ही
दुःखी होता है । रूप उसे कुछ भी दुःख नहीं देता ।

एगंतरण खरसि कवे,

अवासिसे से दुगई पभासं ।

दुक्खस्स सपीसमुपेह बाले,

न सिप्पई तेज धुणी बिरामो ॥४॥

[अद्य अ० १२ वा १६]

जो जीव मनोहर रूप के प्रति एकान्त राम रहता है और
अवचिह्न रूप के प्रति ऐकान्तिक हव रहता है वह अज्ञानी अकन्त
दुःखों का विचार बनता है । जबकि विरक्त मुनि उसमे बिध नहीं
होता । (स्थिति वह उस दुःख-समुह का विचार नहीं करता) ।

रुक्कामुगासापुगाए य जीये,

चरापरे हिंसह पेगरुये ।

विचरि त परितापेइ बाल,

पीलेइ अचङ्गुगुरू किलिङ्ग ॥५॥

[अष्ट अ० १२, पा १७]

हम का माया के बन्ध में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के सिमरे रागाम्भ बनकर चराचर (जन्म और स्वामर) जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है । उन्हें अनेकविध बन्ध देता है और अनेक से पीड़ा पहुँचाता है ।

रूपाणुभाषण परिग्राहेण,

ठप्पायण रक्खणमन्निओग ।

बए विओग य कइ सुह से,

संमाणकाल य अतिचलामे ॥६॥

[अष्ट अ० १२, पा १८]

हम के मोह में पँसा जीव मनुष्य और अन्यजन्तु पशुपक्षी की प्राप्ति में उसके रक्षण और व्यवय में तथा विमोच की चिन्ता में संलग्न रहता है । वह सम्मोहकाल में भी व्यस्त ही रहता है । फिर मन्त्र उसे सुप्त कहीं से मिले ?

रूवे अतिच य परिमाहम्मि,

सत्तोबमत्तो न ठपेइ तुहिं ।

अचुङ्गिदोसण दुही परस्स,

लामाविठे आययई अदत्तं ॥७॥

[अष्ट अ० १२, पा १९]

मित्र रूप को पाने का लालची और आसक्त बीच बराबरी सम्बुद्ध नहीं होता और असम्बुद्ध होने के कारण वह दुष्टों का भोगी बनता है। तथा दूसरे की वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर उनके स्वामी के दिये बिना ही ले लेता है। अर्थात् उसकी चोरी करने के पाप तक पहुँच जाता है।

तन्नामिधूयस्स भदचहारिणो,

रूपे भविचस्स परिग्गहे ष ।

मापासुसं वदस्य सोमदोसा,

उत्थादि दुक्खा न विमुञ्चसिं से ॥८॥

[अथ अ ११ पा ३]

दुःखा के बधीमूढ हुआ चोरी करनेवाला और रूप ॥ परिग्रह में मूढ़ और लौक्य बोध से माया एवं मृपात्मा की वृद्धि करता है। वस्तु फिर भी वह दुष्टों से मुक्त नहीं हो सकता।

मोसस्स पच्छा ण पुरत्थमा ष,

पभागकाले ष इहो पुरति ।

एवं भदचाणि समापर्यतो,

रूपे भविषा दुहिआ भणिस्मा ॥९॥

[अथ अ ११ पा ११]

वह पुरस्त भाग्य मूढ़ बोधने के पहले और पदचात् और बोधने समय भी दुःखी होता है। साथ ही अस्त वस्तु पहुँच जाने के

अर्थात् भी बहु रूप से सन्तुष्ट न होने के कारण सर्वत्र दुःखी रहता है । उसका कोई सहायक नहीं होता ।

रूपाणुरतस्त नरस्त एव,

कतो सुई होज्ज कयाइ किंथि ! ।

तत्थोवमाणे वि किंणसदुक्ख,

निवत्तई अस्स कए ण दुक्ख ॥१०॥

[अ० अ १२, पा० १२]

इस प्रकार रूप में आसक्ति रखनेवाले मनुष्य को थोड़ा-सा भी सुख कहीं से मिल सकता है ? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने अपार कष्ट उठाया उसका उपयोग करने में भी अल्पकाल कष्ट है ।

एमेव रुज्झि मज्जो पज्जोस,

उत्तेइ दुक्खोइपरपराया ।

पदुहुवितां य विप्पाइ कम्मं,

अ से पुप्पां इइ दुइ विमाणे ॥११॥

[अ० अ १२, पा० १३]

इसी तरह अमनासक रूप के प्रति हव करनेवाला भी भी भी पुण्य की परम्परा को प्राप्त होता है और कुछ निश्चय से कर्म का उत्पन्न करता है । फिर कभी कर्म उसने किए विपाक फल में दुःखरूप हो जाता है ।

रूवे विरत्तो मज्जो विमोगा,

एएण दुक्खोइपरपरेण ।

न लिप्यई भवमज्जे वि सन्तो,

अलेश वा पुस्सरिणीपलासं ॥१२॥

[अ० अ० १२, वा १३]

स्व से विरक्त मनुष्य शोचरहित हो जाता है। जैसे जल में एते हुए भी कमक्यन जल से मिस्र नहीं होता वैसे ही संसार में एते हुए भी वह विरक्त पुण्य बुद्ध-समूह से मिस्र नहीं होता।

सरस्व सोय गहण वपाति,

सायस्व सर गहण वपन्ति ।

रागस्व हेठ समपुन्नमाहु,

दासस्व हेठ असपुन्नमाहु ॥१३॥

[अ० अ० १२ वा ११]

सुख को प्राप्त करनेवालों धोनेन्द्रिय क्लृप्त होती है और धोनेन्द्रिय का प्रादुर्भाव सुख है। मनोज्ञ (प्रिय) सुख राग का कारण बनता है, क्योंकि अमनोज्ञ (अप्रिय) सुख द्वेष का कारण बनता है।

सरसु वा गिद्धिद्वेषे तिर्ण,

अकासिर्ण पाण्ड से विषाम ।

रागाउर हरिणमिण थ सुद्धे,

सरं मठिसे समुद्धे मण्णु ॥१४॥

[अ० १ वा १०]

बसि मयूर पद्म का शयन करने में सरल रागातुर हरिण असमय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बसि ही पद्म में अल्पन्त आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनाश को प्राप्त होता है।

विवेचन—इसके पश्चात् अणुरिन्त्रिय के स्थिति को कुछ कहा गया है। वही अणुरिन्त्रियाणि सभी इन्द्रियों के द्वारे में समान रूप से समझना चाहिये।

गन्धस्स घाण गहण वपात्,

धाणस्स गंध गहणं वपति ।

रागस्स हेउ समणुन्नमाहु,

दोमस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥१५॥

[अलं ५३ पा० ३२]

गन्ध को ग्रहण करनेवाली आग्नेन्द्रिय कहलाती है और आग्नेन्द्रिय का प्राज्ञवित्त गन्ध है। मनोऽह गन्ध राग का कारण बनती है जबकि अमनोऽह गन्ध द्वय का कारण बनती है।

गंधेसु खी गिद्धिमुवेर विम्व,

अकातिअ पावइ से विजास ।

रागाउरे ओसहिगंधगिद्ध,

सप्ये विसाओ विव निक्खमते ॥१६॥

[अलं ५३ पा० ५]

असि औषधि की सुगन्ध लेने के लिए आसक्त बस रागातुर

उर्ध्व स्थि से बाहर निकलने हो जाता जाता है। जैसे ही शब्द के प्रति
बाधति रहनेवाला भी अनात्म में विनष्ट हो जाता है।

रसस्य शिष्य गृह्य वयति,

जिष्माए रम गृहर्ण वयति ।

रागस्य हेतु समणुन्नमादु

दासस्य हेतु अमणुन्नमादु ॥१७॥

[उक्तं च १२ पा १२]

रम को प्रदुष करनेवाली जिह्वा शिष्य (शिष्या रहनेश्रिय) कह
जाता है और जिह्वा शिष्य का शिष्य रस है। ममोक्ष (प्रिय) रस
रस का कारण बनता है जबकि अममोक्ष (अप्रिय) रस हेतु का
कारण बनता है।

रससु आ गिद्विमुक्ते विर्भ,

अक्राष्टिय पापसु स विपासं ।

रागादर वदिसविमिश्रकाए

मण्ड वहा आमिममोगगिह ॥१८॥

[उक्तं च १ पा १२]

जैसे मांस काले के शिष्य तात्काली बना मन्स्य वही के प्रति में पंड
कर अनात्म-मृषु को प्राप्त होता है जैसे ही रस में अति बाधति
रहनेवाला भी अनात्ममिह मृषु को प्राप्त होता है।

कासस्य कार्य गृह्य वयति,

कायस्य काम गृह्य वयति ।

रागस्त हेठ समणुजमाहु,

दोसस्त हेठ अमणुजमाहु ॥१६॥

[अष्टम अ १२, पा ७५]

स्पर्श को ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय काया (जन्मा स्पर्शेन्द्रिय) कहलाती है और काया का घाह्य जिय स्पर्श है । मनोक्त (प्रिय) स्पर्श योग का कारण बनता है जबकि अमनोक्त (अप्रिय) स्पर्श दुःख का कारण बनता है ।

कासस्त ओ गिद्विद्वेद सिग,

अकालिअ पाण से विभाम ।

रागाठरे सीयजलजमन्ने,

गाहमाहीए महिसे वरण्य ॥२०॥

[अष्टम अ १२, पा ७६]

अति छीतल स्पर्श का लोभी मैसा रामातुर बनकर अंगल के तत्त्वब मे मिरठा है और मगर का मत्स्य बन अकाल में मरण को प्राप्त होता है, अति ही स्पर्श में अति आसक्ति रखनेवाला भी अकाल मे ही बिलप्ट होता है ।

मावस्त मज गहण वयंति,

मजस्त माव गहण वयंति ।

रागस्त हेठ समणुन्नमाहु,

दोसस्त हेठ अमणुन्नमाहु ॥२१॥

[अष्टम अ १२, पा ७७]

मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का शास्त्र विषय है ।
मनोभ्य भाव राग का कारण बनता है, जगति जगन्मोक्ष (जगिय)
भाव द्वेष का कारण बनता है ।

माधेसु मा गिरिसुवेद विष्णु,
अकाशिर्यं पाथ से विनासं ।

रागादरे कामगुणसु गिरि,
करेणुमग्मावदिए गत्रे वा ॥२२॥

[अथ अ० १५, वा ८]

वैशिष्ट्यादुर और कामवासना में आसक्त हाथी हस्तिनी के प्रति
आकर्षित होकर मृत्यु पाता है । वैशिष्ट्य ही को मनुष्य बाल में लीला
आसक्ति रहता है वह (उन्मार्ग में प्रेरित होकर) मसमय में ही
विनाश को प्राप्त होता है ।

एविन्दियत्वा य मयस्स अत्वा,
दुष्पयस्म हेऊ मनुयस्स रामिणो ।

स चेन वाव वि कपाद् दुस्स,
न बीयरगस्स करेन्ति किञ्चि ॥२३॥

[अथ अ० १५, वा १]

इन्द्रिय और मन के विषय रागी पुरुष के सिद्धे ही दुष्कर्म के कारण
बनते हैं । ये विषय बीतरूप की वरा सा भी दुष्कर्म का कष्ट नहीं
प्राप्त होते ।

न काममोगा ममय उषन्ति,

न यासि मागा विगद् उषेन्ति ।

वे तप्यञ्जोसी य परिग्गही य,

मो तसु मोहा विगद् उषेद् ॥२४॥

[उच्छ्र ७० १२ वा १०१]

काममोषान् विषय न तो राग-द्वेष को दूर कर सकते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं किन्तु जो पुण्य उनमें राग धक्का डेप करता है, वही राग और द्वेष के कारण विहृति को प्राप्त हो जाता है ।

सुहं सुहं मोहगुणे जयत्,

अग्नेगरूपा ममय चरत् ।

फासा फुसन्ती असमंजस च

न तेसि मिक्खु मयसा पउस्से ॥२५॥

[उच्छ्र ७० १३ वा ११]

बार-बार मोह युक्तों पर विजय प्राप्त करनेवाले और सम्यग्-मार्ग पर चढ़नेवाले साधु को कष्ट देनेवाले अनेक प्रकार के जन्तुओं और प्रतिजन्तु स्पर्श, स्पर्शित होते हैं अर्थात् असादा उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकार के असुखों का साधु को सामना करना पड़ता है परन्तु सम्यग्मार्गमि मिश्र उनके साधन मन से भी हटाने करे ।

मन्दा य फासा बहुलोहणिया,

तहप्पगारेसु मयं न कुत्ता ।

रक्षित्वा कोहं विष्णुज माय

माय न सवज्ज पदेज साह ॥२६०

[अ० अ० ४, पा० १२]

कई बार मन्त्र विसाई देनेवाले अमुक्त स्वर्ग भी बहुत मुमाने प्रणीत होते हैं किन्तु उन तरह के स्वर्गों की इच्छा बड़ापि नहीं करनी चाहिये । साधु को क्रोध से अपनी माया को बचाना चाहिये अस्मिन्मा का त्याग कर देना चाहिये माया का सेवन नहीं करना चाहिये और मोक्ष को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिये ।

अस्तस्य तुच्छपरम्पराई,

से पिन्धदामाणुगया परम्परा ।

एव अहमेति दुर्गुणमाणा,

कंसे गुणे आव क्षीरमेठ ॥२६१

[अ० अ० ४ पा १३]

जो पक्षीनिक ऊपर से सस्यारी दिखलाई देने पर भी वास्तव में तुच्छ, शारीरिक-सुदृष्टिगत अवेक्षणमापी समूह से युक्त और पर-पदाओं का सदा चिन्तन करनेवाले हैं वे स्वर्ग के मार्ग पर हैं ऐसा मानकर साधक को अपना क्षीर बिगड़ होने तक चारित्र के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिये ।

विरज्यमाणस्य य इदियत्वा, -- ; --

सदाहया तावद्व्यप्यगारा ।

न तस्म मावे पि मणुन्नय वा,

निम्नसयंती अमणुन्नयं वा ॥२८॥

[अथ ज ३२, पा १६]

जो इन्द्रियों के सम्बन्धिताना प्रकार के विषयों से विरक्त हो गया है उसमें ये सब विषय मनोवृत्ता अथवा अमनोवृत्ता के मातृ पैदा नहीं कर सकते ।

मयीपरागो कपसज्जकिञ्चो,

सुखेह नाणावरणं सुखेण ।

तदेव ज दसणमाचरेह,

ज अंतराय पकरेह कम्मं ॥२९॥

[अथ ज ३२, पा १७]

जो धीतराग है वह सर्वप्रकार से हृत्कृत्य है । वह अणुमात्र में ही आनावरणीय कर्मों का क्षय करलेता है । इसी प्रकार स्वर्ग का आवरण करनेवाले और विविध प्रकार के अन्तराय करनेवाले कर्मों का भी क्षय करता है ।

सर्वं तज्जो आणह पासए य,

अमोहणे होह निरंतराय ।

अपासवे आणसमाहिजुचे,

आठक्खए मोक्खसुखे सुखे ॥३०॥

[अथ ज ३२, पा १८]

रक्षिष्यतां काहं विषयस्य माण

माप न मयस्य पदस्य ताह ॥२६॥

[उक्तं च ३ पा० १२]

वई बाग मन्द शिनाई बेनेबाजे अनुज्ज्वल स्वर्ण श्री वज्र मयामने प्रनीत होने है विन्नु उय तरा के समों की रक्षा बहारि नहीं करनी चाहिये । साधु को छोड़ के अपनी आत्मा को बचावा चाहिये, अस्मिन्नाज का स्वाप कर देना चाहिये । माया का सेवन नहीं करना चाहिये और मोम को हुयेला के निरा छोड़ देना चाहिये ।

अस्सराया सुच्छपरप्पबाई,

तं पि ज्झदामाणुगया वज्झा ।

एष भइम्म ति दुगंछमाया,

कंस गुण जाव छरीरमउ ॥२७॥

[उक्तं च ३ पा० १२]

जो परतीर्षिक उमर से सत्सारी शिनाई बेने पर श्री वास्तव में सुच्छ, तात्त्विक-मुक्तिरहित मनेच्छमायी राक्षस से मुक्त और पर-वश्यों का सश विस्तार करनेवाला है वे अर्थ के मार्ग पर है ऐसा मानकर साधु को अपना दरीर बिनट होने तक चारि के मुक्तों को प्राप्त करने की रक्षा करनी चाहिये ।

विरज्यमाणस्य य इंदियत्था, —

मदाय्या तावइयप्पगारा ।

न तस्स सज्जे वि मणुन्नय वा,

निव्वतयसी अमणुन्नर्यं वा ॥२८॥

[अ० अ० १२, पा ११]

जो इन्द्रियों के सम्पादि भागा प्रकार के विषयों से विरक्त हो गया है उसमें ये सब विषय मनोभूता अपना अमनोभूता के भाव पैदा नहीं कर सकते ।

सबीयरगो कयसत्त्वकिन्वा,

खवेइ नागावरणं खुयेण ।

तदेव जं दसणमावरइ,

अ र्वतराय पकरेइ कम्म ॥२९॥

[अ० अ० १२, पा १०५]

जो बीतराग है वह सर्वप्रकार से कृतकृत्य है । वह क्षमाभाव में ही आनाबरणीय कर्मों का कर्म करलेवा है । इसी प्रकार वर्तन का आवरण करनेवाले और विविध प्रकार के अन्तराय छानेवाले कर्मों का भी कर्म करता है ।

मग्ग तमो जाणइ पासए य,

अमोहणे होइ निरतराय ।

अणासवे द्वाणसमादिनुचे,

आठक्खए भाक्खसुखे सुखे ॥३०॥

[अ० अ० १२, पा १०६]

बहु मोह अन्तराय और बाधनों से रहित वीतराग सर्वज्ञ और सर्वशक्ति बन जाता है। वह सुखमय तथा सुसमाप्तिप्राप्त होता है और आमुष्य का क्षय होने पर परमसुख होकर मोक्षपथ को प्राप्त करता है।

सो तस्मि सख्यस्तु दुःखस्तु मुक्तो,

जं बाह्यं सययं बहुमेव ।

वीरामय विष्यमुक्ता पमत्सो,

तो होइ अर्च्यतसुरी कथ्यो ॥३१॥

[अर्थ- अ० १५, वा ११]

बाद में वह मुक्तपत्मा उन समस्त दुःखों से मुक्त हो जाती है कि जो सदा ससारी जीवों को पीड़ित करते रहते हैं। फिर बीर्य-रोग से मुक्त कभी हुई वह कृतार्थ आत्मा अत्यन्त मुसीबत होती है।

कपाय

प्रज्ञापना - सूत्र के तेरहवें पर में कपाय की व्याख्या इस प्रकार की गई है :-

सुहृदुक्ल-सहित्य कम्मसेत वसति जे अम्हा ।

वसुमति अं च जीव तेव वसुमत्ति वुञ्चति ॥

कई प्रकार के सुहृदुक्ल के फल योग्य ऐसे वर्मलेख का जो कार्य करता है अथवा जीव के दुःख स्वल्प को वसुमति करता है वह वपाम कहलाता है ।

कोहं च मार्गं च तद्वप माय,

सोमं चतुत्थं अन्वसत्त्वदामा ॥१॥

[सु. सु. १ अ. १, गा. ११]

क्रोध मान माया और सोम ये चारों अध्यात्मरोग हैं ।

कोह मार्गं च माय च, सोह च पापवदुण ।

वम चत्तारि दासे उ, इच्छन्ता हियमप्पना ॥२॥

[अ. १ अ. २, गा. १०]

जो अपना हित चाहता है उसे पाप की वृद्धि करनेवाले क्रोध

मान माया और लोभ इन चार महादोषों का परित्याग हर देना चाहिये ।

कोहो पीइ पमासेइ, मागो विनयनासणा ।

माया मिच्छाणि नासेइ, लोमा सम्भरिणासणो ॥१॥

[कव ज २, पा ३८]

क्रोध प्रीति का नाश करता है मान विनय का नाश करता है
माया मित्रों का नाश करती है और लोभ स्वर्ग का नाश करता है ।

उबसमेण इमे कोहं, मार्णं यइवया खिण ।

माय च अज्जवमाकेण, लोभं सतोसमो खिय ॥४॥

[कव ज २, पा ३९]

छान्ति से क्रोध को नष्टना से मान को सुरक्षा से मान का
एक क्लेश से लोभ को जीतना चाहिये ।

कोहो य माणा य अजिम्माहीया,

माया य लोमा य पइकुमाणा ।

वचारि एए कसिणा कमाया,

मिचन्ति मूठाइ पुणम्मइत्त ॥५॥

[कव ज २, पा ४]

अनिच्छीत क्रोध और मान तथा प्रपञ्चमान माया और लोभ
ये चारों दुष्टि वषाय पुनर्जन्मकारी कृत की ज्यों जो अल-सिचन
बण्टे हैं ।

अहं वयं काहेण मायेण अहमा गर्ह ।

माया मयपटिग्याथा, लोहाआ दुहआ मय ॥६॥

[अथ अ ६ गा ॥६॥]

ज्ञान से जीव नरक में जाता है मान से जीव मोक्षगति पाता है—
माया से जीव को धुम्र गति का नाश होता है तथा मोक्ष से जीव के
सिद्धि इस लोक और परलोक में भय उत्पन्न होता है ।

अ काहेण होइ जगहुमामी,

विआमिय अ उ उदीरएज्जा ।

अथ व से दहपह गहाय

अविआमिए घामति पावकम्मि ॥७॥

[अथ अ १ अ ११ गा ५]

आ ज्ञान में बाहर जीमा हो जीता अनुपत्ता से कह देता है तथा
इष्ट पडे हुए कर्म-कलेम को पुनः उत्प्रेक्षित करता है वह अनुपद्यन्त
राग-द्वेषात्मक पापकर्मों सन्निध मार्ग ग्रहण कर चले हुए अन्ध के
समान पाछित होता है ।

विशेषण—कोई अन्धा (पुरुष) सीधे पहुँचने की धुन में पस्त
वा विन्मू विषम मार्ग ग्रहण करता है तो मार्ग में रहे यदि तथा
विहारी पशुओं के कारण दुःख पाता है बस हो लोयादि कर्मवाले
पुरुष पापकारी क्रिया के कर्मस्वरूप विविध प्रकार का पीडा पाने है ।

अ परिमार्ह परं जण,

ममार परिवत्तइ मह ।

अहु इतिमिया उ पाषिया,

इति सखाय मुणी न मज्झई ॥८॥

[सू. बु. १ अ. २ उ. २, गा. २]

जो मिथ्याविमान के आशेष में आफर दूसरे की जगजा करता है वह हीर्षकान्त तक ससार में परिभ्रमण करता है। परमिन्दा तो स्पष्ट रूप में पापघाते है। यह समझ कर मुनि अपने कुल कुल एवं तपारि का सम्मान न करे (और जिसो की निन्दा भी न करे)।

विवेचन—गृहस्थों के लिये भी यही द्वाविध्या है।

न तस्स धाई न कुल न ताप,

पण्णात्थ विज्जापरण मुचिन्त्य ॥९॥

[सू. बु. १ अ. १६, गा. ११]

मनुष्य को धार्ति भक्ता कुल ससार-सागर से तार नहीं सकते। मात्र ज्ञान और सदाचार ही तार सकते हैं।

पूयकहा अयोकामी, मानसम्मामकामए ।

अहु पसर्षा पाव, मायासज्ज न कुम्भई ॥१०॥

[पञ्च अ. ६, उ. २, गा. १२]

जो पूरा कीर्ति भक्ता मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह धार्ति पाव करता है और मायाकनो राज्य को इच्छा करता है।

पुट्टी सासी जवा वेव,

दिरण पसुमिस्सह ।

पट्टिपुष्पं नालमेगम्स,

इह विज्जा तव घर ॥११॥

[उच्छ्रज ७, पा ३६]

किसी एक सोमी मनुष्य को चासस जी आदि चास्य से युक्त तथा हिरण्य और पद्मों से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दी गई हो तो भी उसे सन्तोष नहीं होता । ऐसा जानकर विज्जा पुरष को बुद्ध्या त्याग्यमी तव वा आचरण करना चाहिये ।

जहा लाहो उहा लाहो, लाहा लोहो पवहरई ।

दोमासकय कज्ज, काडीए वि न निद्धिय ॥ १२ ॥

[उच्छ्रज ७, पा १०]

जैसि-जैसि काम होता जाता है वैसि-वैसि काम बढ़ता जाता है । काम से काम की वृद्धि होती है । दो मासा सोने से होनेवाला कार्य करोड़ों (सोने की मुहरों) से भी पूर्ण नहीं हुआ ।

विवेचन—कपिल नामक ब्राह्मण राजा के पास बेजब हो मासा सोना माँगने गया था । राजा ने कहा :—“जो चाहिये सो माँग ।” तब गया माँगूँ ? इसी उधधुन में पड़ कर वह एक सोनामुहर, पाँच सोनामुहर, पचास सोनामुहर हम तरह बढ़ते-बढ़ते करोड़ सोना मुहर माँगने के बिचार तक पहुँच गया फिर भी उसे सन्तोष नहीं मिला । तात्पर्य यह है कि काम की कोई मर्यादा नहीं है । वह अन्त और अन्त है ।

कसायपचकसायेण मन्ते ! जीवे किं ज्ञयम् ?

कसायपचकसायेण बीयराममात्रं ज्ञयम् ।

बीयराममात्रपटिकन्नेषियत्तमीव ममसुहृदस्ते भवन् ॥ २३ ॥

[उक्तं अ० १४, पा० ॥]

प्रश्न—हे भगवन् ! कसाय का पट्टियाग करने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कसाय का पट्टियाग करने से जीव में बीयराममात्र पैदा होता है और बीयराममात्र को प्राप्त किया हुआ यह जीव सुख-दुःख में सदा समान भावनात्मक होता है ।

काहस्मिण्येणं मति ! जीवे किं ज्ञयम् ?

काहस्मिण्येणं सन्ति ज्ञयम्, कोहसेयमिज्ज

कम्मं न वण्णम्, पुप्फवट्ठं च निज्जरेह ॥ २४ ॥

[उक्तं अ० १४, पा० १०]

प्रश्न—हे भगवन् ! कोष को जीतने से जीव क्या उपार्जन करता है ।

उत्तर—हे शिष्य ! कोष को जीतने से जीव समानुत्त का उपार्जन करता है । ऐसा समाप्तुत्त जीव कोहसेयगीय—कोष कल्पवृक्षों का वृक्ष मणी करता और पुष्पवट्ठ कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

माणस्मिण्येणं मन्ते ! जीवे किं ज्ञयम् ?

माणस्मिण्येणं मरुत्तं ज्ञयम्, माणसेयमिज्ज कम्मं न वण्णम्,
पुप्फवट्ठं च निज्जरेह ॥ २५ ॥

[उक्तं अ० १४, पा० १८]

प्रश्न—हे भगवन् ! मान का मर्दन करने से जीव क्या उत्पन्न करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! मान का मर्दन करने से जीव मार्ज (मृग) को प्राप्त करता है । ऐसा मार्जयुक्त जीव मानवेदनीय-मानक्य कर्मों का कथ नहीं करता और पूर्ववद् कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

मायाविमर्शण मन्त ! जीवे किं ज्ञपय ?

मायाविमर्शण अज्ञानं ज्ञपय,

मायावैयमित्त कम्म न वपय, पुण्यवद् व निज्जरय ॥१६॥

[अ० १६, पा० १६]

प्रश्न—हे भगवन् ! माया को जीतने से जीव क्या उत्पन्न करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! माया को जीतने से जीव मार्ज (सरकटा) गुण उत्पन्न करता है । ऐसा मार्जयुक्त जीव मायावेदनीय-मायाक्य कर्मों का कथ नहीं करता और पूर्ववद् कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

लामविमर्शण मन्त ! जीवे किं ज्ञपय ?

लामविमर्शण सत्तोस ज्ञपय, लोमवैयमित्त कम्म

न वपय, पुण्यवद् व निज्जरय ॥१७॥

[अ० १७, पा० ७०]

प्रश्न—हे मागन् । लोभ पर विजय पाने से जीव क्या उत्तर्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य । लोभ पर विजय पाने से जीव संतोष मुक्त का उत्तर्जन करता है । ऐसा संतोषमुक्त जीव सोमदेहीय-सोमकण्ड-रमों का कण्ड नहीं करता और पूर्ववत् कर्मों की निर्वाण कर देता है ।

बाल और पंडित

एएसु बाले य पकुस्रमाणे, आवहुई कम्मसु पावएसु ॥१॥

[सू. सु. १ अ. १ गा. ४]

पुष्पीकान्त बालि जीनों के साथ पुण्यबहार कटा हुआ बाल जीव पाप्मनों से लिप्त होता है ।

विवेचन—ओ आत्मा सत् जीव असत् के मिश्रण से रहित है अज्ञानी है उनके लिये गढ़ी बाल ध्वज का प्रयोग हुआ है ।

रागदोषस्त्रिया बाला, पाव कुवसि से बहू ॥२॥

[सू. अ. १ अ. २ गा. ८]

बाल जीव रागद्वेष के अधीन होकर बहुत पाप करते हैं ।

आवन्तऽविआ पुरिसा, सम्ये से दुक्खसमवा ।

सुप्पन्ति बहुसा मूढा, ससारम्मि अपन्तप ॥३॥

[अ. अ. १ गा. १]

ओ अनिष्टपुण्य है वे सर्व प्रकार के दुखों को गोमनेवाले हैं । वे मूर्ख इस अनन्त संसार में अनेक बार पीड़ित होते हैं ।

विवेचन—अनिष्टा अवर्ति मिथ्यात्व अपना आत्महीन-अवस्था ।

इस से जो पुरुष मुक्त हैं वे अनिचापुरुष हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष मोक्ष मिथ्यात्व के कारण सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके उन्हें अनिचा-
परण समझना चाहिये । वे पाप-प्रकृति में सदा स्थित रहने से
कर्मबन्धन करते हैं और उसी के फलस्वरूप ममझूर दुःख मोयते हैं ।
ऐसे मनुष्यों आत्माओं का संचार कब जाने से वे विविध योनियों में
जन्म होकर मरते ही रहते हैं । उनकी इस कर्म-मरण की मृ कला
का अन्त दीर्घ काल तक नहीं आता ।

समिक्ख पंडियं उम्हा, पासंभारपदे वहु ।

अप्यजा सण्णमेसेनन्ना, मरिचि भूयसु कप्पय ॥३॥

[अथ अ० ६, पा २]

अतः पण्डित पुरुष एकेन्द्रियान्त्रिक पासक्य बहुत प्रकार के वाणि-
पय का निवार करके अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अभ्येक्षण करे
और सब प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे ।

निष्पुब्बिम्मा बहा सेणो, अचकम्महिं इम्मई ।

चारिसो मरुपति वि, न आराहेइ संवरं ॥४॥

[अथ अ० ६, अ० २ पा ३२]

जैसे और सदा मयभीत रहता है और अपने दुःखों को बख्श से
ही दुःख पाता है वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भी निष्प प्रति मयभीत
रहता है और अपने दुःखों के कारण ही दुःख पाता है ।
(उसी इस स्थिति में अन्त तक कोई परिवर्तन नहीं होता ।) मृत्यु
का मय सामने बीछने पर भी वह संयम की आराधना नहीं करता ।

विच पसवो य नाइओ, स बाले सरण ति मन्नइ ।

एत मम तसुबि अइ, नो साण सरणं न बिज्जई ॥६॥

[सु बु १, अ ५, उ १ पा १६]

बन्ध और ऐसा मानता है कि धन पशु तथा ज्ञातिजन मेरा रखन करेंगे । वे मरे हैं मैं उनका हूँ । परन्तु इस प्रकार उसकी उता नही होती अथवा उनको जरण नही मिश्रता ।

मयता अकरन्ता य, बधमाकस्वप्पणियो ।

वायाविरियमेत्तण, ममासासेसि अप्पय ॥७॥

न चित्ता तापए मासा, कुआ बिज्जाणुसासम ।

विमन्ना पापकम्मेहिं, बाळा पडियमाणियो ॥८॥

[उच अ ६, पा १-११]

बन्ध और मोल को माननेवाला बारीयण समय की बातें करते हैं किन्तु समय का जापरण नही करते हैं । वे वेबस बन्धनों के बल से ही आत्मा को आत्मास्तन देते हैं ।

अनेक प्रकार की मायामों का ज्ञान मनुष्य को धारणमून नही होता । बिद्या-मन्त्र की साधना भी वहाँ से धारणमून हो ? वे अपने को भले ही दिग्गज पण्डित मानें परन्तु पापकर्म से सिद्ध होने के कारण वास्तव में अज्ञानी हैं ।

मासे मासे सु ओ बालो, कुमगेण सु भुंजए ।

म सो सुअकरावधम्मस्स, फलं अण्णइ सोलमि ॥९॥

[उच अ ६ पा १२]

जो बालकीन एक-एक महीने तक मोचन का त्याग कर केवल धर्म के अथ माप पर रहे उसने मोचन से पारणा करता है वह तीर्थङ्कर प्रकफित धर्म की सोम्यही कला को भी प्राप्त नहीं कर सक्ता ।

विवेचन—इस अर्थ से शक जोर भी अनेकविध उपस्यार्थ करते हैं । उनमें से कुछ तो अल्पन्त किमपि होते हैं । एक-एक महीने का उपवास करना और पारणा के समय नाम मात्र का कर्म लेना यह कोई ऐसी-सी उपस्या नहीं है । इतना होने पर भी वह अज्ञानमूलक होने से उसका व्याख्यात्मक दृष्टि से कोई विशेष मूल्य नहीं है । तीर्थङ्कर महात्मों ने जो धर्म बनाया है, वह ज्ञानमूलक है और असम बर्जिता समय तथा रूप को योग्य स्थान दिया गया है । ऐसे ज्ञानमूलक धर्म के साथ अज्ञानमूलक उपस्यार्थों की तुलना ही कैसे हो सकती है ? इसलिये यही पर कहा गया है कि—यह इसकी सोम्यही कला को भी प्राप्त नहीं होने ।

जरा कुम्भ स्रग्गाह, सय दहे समाहर ।

एवं पावाई मेहावी, अज्झप्पेय समाहर ॥१००॥

[ए वु १ अ ८ पा ११]

कसि (एकट्ठ आशाने पर) बध्नुना अपने सभी अङ्गों को सिध्देह लेता है । कसि ही विवेकी मनुष्य की अपनी पापपरमण्व सभी इन्द्रियों को व्याख्यात्मक जीवन द्वारा अपने भीतर सिद्धोद्भू लेने ।

इहरे य पाये इहे य पाये,

तं आचमो पासइ सम्भत्ताए

उन्वेहई लोगमिण महन्त,

बुद्धेऽपमत्तेसु परिम्वएळा ॥११॥

[बु० बु० १ अ० १० वा० १८]

ज्ञानी पुरुष इस सर्व लोक में रह कर छोटे तथा बड़े प्राणियों को आत्मनुसंग देखने हैं अर्थात् अपने समान ही सुख-दुःख को वृत्तिमाने मानते हैं। वे पदार्थात्मक इस मूढान् लोक का बराबर निरीक्षण करते हैं और ज्ञानी बनकर अप्रमत्तों के साथ विचारण करते हैं। सार यह है कि वे इन छोटे-बड़े जीवों की हिंसा न हो नाम इत्यस्मिन् प्रवृत्ति होकर अप्रमत्त वृत्ति धारण करते हैं।

न कम्मण्या कम्म खवन्ति पाळा,

अकम्मण्या कम्म एवन्ति धीरा ।

मेहाविणो साममयावतीता,

मतामिणो नो पकरन्ति पाव ॥१२॥

[बु० बु० १ अ० १५ वा० १५]

ब्रह्मानी जीव भी प्रवृत्तियाँ तो बाँधी करते हैं पर वे सभी कर्मोत्पादक होने से पूर्ववत्त कर्मों का धार्य नहीं कर पाती। जबकि 'धीर' पुरुषों की प्रवृत्तियाँ कर्मोत्पादक अर्थात् संयमवाली होने के कारण अपने पूर्ववत्त कर्मों को क्षीण कर सकती हैं। जो पुरुष वस्तुता बुद्धिमान हैं वे क्रोध और मय—इन दोनों वृत्तियों से सदा दूर रहते हैं। और इस प्रकार सन्तोषमुक्त से विमुक्ति होने के कारण किसी भी प्रकार की पापमय प्रवृत्ति नहीं करते।

तिष्ठई उ मेहासी आप सोमसि पावग ।

तुईति पावकम्माणि, नय कम्ममकुम्भओ ॥१३॥

[सू. सु. १ अ. १५. प. १]

पापकर्मों को जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष संसार में रहते हुए भी पापों को नष्ट करता है । जो पुरुष नये कर्म नहीं बाँधता उसके सभी पाप-कर्म तोल हो जाते हैं ।

जहा सुन्नाइ कहुइ हयवाहो पमत्थति, एवं अघस माहिय अपिइ ॥१४॥

[सू. सु. १ अ. ५, प. १]

जैसे जमि पुरानी सुखी मन्थियों को सीम्र कला देती है वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ और मोहरहित पुरुष कर्मकपी कण्ठ को जलम करता है ।

तुलियारुं बालमारुं, अवासं वेव पडिय ।

अरुण बालमारुं, अवास सेवई सुणी ॥१५॥

[उच. अ. ५, प. १]

पण्डित मुनि बालमारु और अवालमारु की सेवा सुनना करे और बालमारु को छोड़ कर अवालमारु का सेवन करे ।

ग्राह्यण किसे कहा जाय ?

वो न मञ्जर आगन्तुं, पञ्चयन्तो न सोयर् ।

रम्य अञ्जययम्भि, स वयं पूम माहर्ण ॥१॥

जो मनुष्य-जन्म लेकर स्वयंवादि से आसक्त नहीं रहता और उनसे दूर रहने पर मोक्ष नहीं करता तथा सदा आर्य-वपनों में ही रम्य करता है उसको हम 'ग्राह्यण' कहते हैं ।

आपस्वर्गं जहामह, निदन्तमलपायगं ।

राग-दास-मपार्थ्य, स वयं पूम माहर्ण ॥२॥

जो अग्नि के द्वारा पुष्ट किया हुआ स्वर्ग के समान तेजस्वी और पुष्ट है तथा राग, द्वेष एवं मय से रहित है उसको हम ग्राह्यण कहते हैं ।

तत्रस्मिन् किमं दन्तं, अवपियमममोपिय ।

सुख्यं पत्तनिष्ठाणं, स वयं पूम माहर्ण ॥३॥

जो तस्वी वृष और इन्धियों का समन करनेवाला है, स्मिन्के पगीर में मांस और खिर कम हो गया है जो वृत्तीय है और

प्रिये निर्वाण-परमशान्ति प्राप्त किया है उसको हम ब्रह्मण कहते हैं ।

तमपाण विपापेष्वा, सगहण य यावर ।

वा न हिमद् तिबिह्य, त वय यूम माहय ॥४॥

जो वय और स्वयंवर प्राणियों को सत्त्व और विस्तार से अपनी शान्ति प्राप्त कर उसको मन बचन और वाया स हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्रह्मण कहते हैं ।

काहा वा अद् वा हाया, साहा वा अद् वा मया ।

युर्म न वप्यै वा उ, तै वय यूम माहय ॥५॥

जो जोर हाथ, जोर बन्धा मय से वयो मूढ नहीं बोलता उसको हम ब्रह्मण कहते हैं ।

विचमन्तमचित्तं वा अप्यं वा अद् वा वरुं ।

न गिच्छाद् अदत्तं ज तै वय यूम माहय ॥६॥

जो सचित्त बन्धा अचित्त, अप्य जप्ता अचित् (पदार्थ) स्वामी के हाथ दिये बिना छूने नहीं करता उसको हम ब्रह्मण कहते हैं ।

दिष्वा-माणुम-सरिष्ठा, वा न संशद् मेदृष्य ।

माण्यमाकाय-वक्त्रय तै वय यूम माहय ॥७॥

जो मन-बचन-वाया से शेष, मनुष्य और तिर्यक (पशु-पक्षी) के साथ मैदुन-सेवन नहीं करता, उसको हम ब्रह्मण कहते हैं ।

अहा पोम्म अले आय, नोबलिण्णइ पारिणा ।

एवं अलिच कामहिं, त वय भूम माइण ॥८॥

जैसे कमल पानी में उत्पन्न होने पर भी पानी से स्थित नहीं होता वैसे ही भी संसार के वास्तवामय वातावरण में रहते हुए भी काम-मोगों से स्थित नहीं होता उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अठोत्तुयं मुहाजीरिं, अणगार अकिचण ।

अमसत्त गिहत्थेसु, सं वयं भूम माइण ॥९॥

जो सोलुस्त्रा बिहीन मिताजीबी स्वेच्छा से त्याग करनेवाला और अकिचन हो तथा गृहस्थों में आसक्ति रखनेवाला नहीं हो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अहिता पुम्ममज्जोग, नाइसंगे य वधये ।

जो न मज्झ माणसु, त वय भूम माइण ॥१०॥

जो जातिजन और कन्धुवनों का पूर्व सम्बन्ध छोड़ देने के परवत्त मोग में आसक्त न होवे उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

पमुववा सम्मवेया, अहु न पापकम्मणा ।

न त सायसि दुस्सील, कम्माणि वलवति हि ॥११॥

सभी वेद पशुओं के वध-कथन के सिद्ध हैं और यज्ञपादकर्म का हेतु है । अत्र वे वेद अपना न यज्ञ (और वे यज्ञ करनेवाले व्यापार्य आदि) दुष्टभारो का उच्चार नहीं कर सारते ; क्योंकि कर्म अपना पाप देने में अत्यन्त ही विलिप्त है ।

न वि मुद्रिण्य ममणा, न आकारेण संमणा ।

न मूर्णी रण्यरासेण, कुमचीरण्य न तावता ॥१७॥

केवल फिर मरवाने से कोई धमन नहीं होता ओझार बोलने से हो कोई श्रावण नहीं होता निरे अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं बहलता और न ही कल्पम धारण करने से कोई शास्त्र होता ।

ममपाए ममणा हाइ, समपेरण्य समणा ।

नायण ठ मूर्णी हाइ तवण्य हाइ तावता ॥१८॥

समता का गुण प्राप्त करने से धमन बना जाता है अर्थपूर्ण का पालन करने से श्रावण बना जाता है चिन्तन-मनन द्वारा ज्ञानप्राप्ति करने से मुनि बना जाता है और तप करने से तापस बना जाता है ।

कम्भुया संमणा हाइ, कम्भुणा हाइ उचिआ ।

पय्मा कम्भुणा हाइ, सुरो हय कम्भुणा ॥१९॥

मनुष्य श्रावण के बर्मेष्टाण श्रावण बनता है क्षत्रिय के बर्मेष्टाण क्षत्रिय बनता है वैश्य के बर्मेष्टाण वैश्य बनता है और वृद्ध के बर्मेष्टाण पूर बनता है । तत्पर्यं यह है कि श्रावणत्व का हि अमरिष्ठ वस्तु नहीं है बल्कि बर्मेष्टिष्ठ वस्तु है ।

एए पाउकर पुइ, अहि होइ सिणापयो ।

सधकम्मविणिगुक्क, उ वय पूम माइय ॥२०॥

इस कर्म को सर्वत्र ममणा के प्रसट दिया है किन्तु कि यह जीव स्वातन्त्र्य हो जाता है और सर्व बर्मेष्टों से मुक्त हो जाता है । उन्हीको कहते हैं ।

एव गुणममाउता, जे भवन्ति दिठचमा ।

त समस्या समुद्रचुं, परमप्राणमेव य ॥१६॥

[उक्त अ १५, वा १ से १५]

जो ऐसे मुणों से युक्त हैं वे द्विजोत्तम हैं और वे ही स्व-पर का उद्धार करने में समर्थ होते हैं ।

वीर्य और वीरता

ब्रुहा चेय सुयस्त्राय, वीरिय ति पशुष्वर्ह ।

किं नु वीरस्व वीरर्त्त, कर्ह चेयं पशुष्वर्ह ॥१॥

[सू. सु. १. ब. ८. पा. १]

वीर्य दो प्रकार का कहा गया है । (यह विद्वान् सुनकर मुमुक्षु प्रसन्न करता है कि हे पूज्य ।) वीर पुत्र की बीरता क्या है ? और किस कारण से वह वीर कहलाता है ? (यह सुना करके अतन्मस्य ।)
कर्ममेगे पवेदेन्ति, अकर्म्यं वा वि सुमया ।

एषर्हि दोहि ठायेर्हि, अर्हि दीसन्ति मक्षिया ॥२॥

[सू. सु. १. ब. ८. पा. १]

(प्रत्युत्तर में सत्त्वान् कहते हैं) हे मुनयो ! कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को । मृत्युलोक के सभी प्राणी इन दो भेदों में विभक्त हैं ।

विवेचन—वीर्य आत्मा का मूल गुण है, किन्तु इसका स्फुरण किस अवस्था में होता है उसके आधार पर उसके दो भेद कहे गये हैं—सकर्मवीर्य और असकर्मवीर्य । आत्मा कर्मकर्म औरमिक्त भाव में रहता हो तब भी वीर्य का स्फुरण होता है वह सकर्म अथवा

वास्तवीर्य कहलाता है और जब ज्ञायोपसमिक अथवा तामिक भाव में रहता हो तब जो स्फुरण होता है वह अहर्म अथवा पण्डितवीर्य कहलाता है। मनुष्य में इन दोनों में से एक वीर्य का स्फुरण अवश्य होता है।

सत्यमेवे तु निस्तृता, अतिमायाय पाणिन ।

एगे मते अदिन्जति, पाणभूयविहेडिणो ॥३॥

[सू. बु. १ अ. ८, पा. ४]

कुछ व्यक्ति एतन्निष्ठा सील कर प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो कुछ व्यक्ति मन्त्रादि बौद्धिक यज्ञादि अनुष्ठानों में प्राणियों की विध्वना करते हैं (इसे वास्तवीर्य समझना चाहिये) ।

माइमो कइ माया य, काममागे समारमे ।

इता छिन्ना पगम्भिता, आयसायाणुगामिणो ॥४॥

[सू. बु. १ अ. ८, पा. ५]

कबल करने ही मुक्त का विचार करनेवाले मायावी पुंस्य माया-मय का आधार लेकर काम-भोग के निमित्त असंख्य प्राणियों की हिंसा करते हैं और इस तरह वे उनका हनन करनेवाले छेदन करने-वाले तथा पाछ स्नानेवाले बनते हैं ।

मममा ययमा येव, कायसा येव अन्तमा ।

आरजो परजो वा वि, इहा वि य अयजया ॥५॥

[सू. बु. १ अ. ८, पा. ६]

ममयमी पुण्य काया से अशक्त होने पर भी मन बचन और दया से अपने शिष्य तथा ब्रह्मरों के शिष्य हिंसा करता है और करवाता है ।

एव मरुम्मगीरियं, बालाण तु पवेश्य ।

इत्ता अरुम्मभिरियं पडियाण सुणेह म ॥६॥

[सू. बु. १ अ. ८ पा. ६]

इस प्रकार बाल बच्चों के उपर्युक्तों का वर्णन किया । जब बच्चों के उपर्युक्तों का वर्णन करता है वह मुझे सुनो ।

तस्मिन् वषण्णुक्क सय्यओ छिन्नवपणे ।

पणाळ पावक कम्मं, सल्ल कट्ठं अन्तमा ॥७॥

[सू. बु. १ अ. ८ पा. ७]

मध्य पुण्य गगन-रूप के कपन से मुक्त होते हैं बयावस्वी कपनों का सर्वथा उच्छेदन कर देने हैं तथा सभी प्रकार के पाप-कर्मों से निवृत्त होकर अपनी आत्मा से समे हुए शरीरों को वह मूल से उपासना करते हैं ।

नेवाउय सुयक्खायं, उवादाय समीहए ।

सुक्का सुक्का दुड्डावामं अमुहएत्तहा तहा ॥८॥

[सू. बु. १ अ. ८ पा. ८]

तीर्थरूपों द्वारा कथित सम्मत्कर्तव्य ज्ञान चारित्रिकी मोक्षमार्ग को प्रकाश कर समस्त पुण्यकर्म से पुण्यार्थ को स्फुटित करना चाहिये । (यही पण्डितकीर्त्य है और इसका परिणाम मुनिशायी है जब कि) कीर्त्यार्थ पुनः पुनः पुनःशायी है । यह की-की स्फुटित हुना जाता है की-की दुःख यज्ञा जाता है ।

ठापी विविहठायाणि, अहमसि ण संसओ ।

अणियए अय वास, पायएहि सुहीहि य ॥६॥

एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिहिसुदर ।

आरिय उवसपन्ने, सध्वधम्ममकोविय ॥१०॥

[सु. सु. १ अ. ८, गा. १२-२१]

यह विविध बातें हैं कि विविध स्थानों में रहे हुए मनुष्य किसी न किसी समय अपना स्थान बदल्य छोड़ेंगे । जाति और मित्रजनों के साथ का यह निवास अनित्य है । इस तरह का विचार कर पण्डित पुरुष आत्मा के मङ्गलमात्र का ध्यान कर देने तथा सर्व जनों से अनित्य ऐसे आर्यधर्म को ग्रहण करे ।

सह समइए णवा, धम्मसार सुणघु वा ।

समुचक्षिं त जणगार, पण्यक्खायपावए ॥११॥

[सु. सु. १ अ. ८, गा. १२]

अपनी बुद्धि से अपना गुरु भाषि के मुख से धर्म का सार जानने के बाद पण्डित पुरुष धम्म जगता है और सर्व पापों का प्रणयन करेगा ।

अणु माण च भाय च, तं पडिभाय वडिइ ।

आपतह् सुजादाय, एवं वीरस्म वीरिय ॥१२॥

[सु. सु. १ अ. ८, गा. १३]

माया और मान का फल हमेशा बुरा होता है—ऐसा मानकर पण्डित पुरुष उसका अप्पुमान भी सेवन न करे । यह आत्मार्ष को अच्छी तरह ग्रहण करे । यही वीर पुरुष की वीरता है ।

अतिकम्प ति बायाए, मगमा बि न पत्तए ।

सम्पदा सपुड दन्ते, आयाण सुममाहर ॥१३॥

[अ. भु. १ अ. ५ प. २]

तथा वीर बायी से और मन से जो किसी प्राणी को हिसा न करे। यह सर्वथा सम्पदा को अपनी इन्द्रियों को जैसे तथा सम्पत्पूर्यतादि मोक्षमार्ग के साधनों को ग्रहण करे।

कड थ कडमाथ थ, आगमिस्स थ पावग ।

सग थ बाणुजायसि, आयगुचा जिदिपा ॥१४॥

[अ. भु. १ अ. ५ प. २]

जो पुरुष आत्मगुह और ज्ञेन्द्रिय है वे किसी के द्वारा किये गये कछे हुए लक्ष्मी मन्त्रिय म किये जानेवाले किसी प्रकार के पाप की अनुमोदना न करे।

पण्डिए बीरियं त्हुं, निम्पायाय पवत्ता

धुपे पुवकड कम्म, मय बाजवि प कुम्पटी ॥१५॥

[अ. भु. १ अ. १२ प. २]

पण्डित पुरुष कर्मों का उल्लेखन करने में सम्पन्न ऐसे कर्मों को प्राप्त करके महीन कर्म न करे तथा पूर्वकृत कर्मों का क्षय कर दे।

अ अहुदा महामागा, बीरा असम्पत्तदंसिणो ।

असुहं तेसि परककरी, मफली हाइ सम्पयो ॥१६॥

[अ. अ. १, अ. ५, प. २]

सम्पत्सर्जन से रहित और परमार्थ को नहीं समझनेवाले ऐसे विष्णु-धस्तवी और पुर्यों का पराक्रम अशुद्ध है। वे सभी तरह से संसार की वृद्धि करने में सफल होते हैं। साक्षात् यह कि उनके संसार अधिक बढ़ जाता है।

अथ मुदा महामागा, वीरा सम्पत्सिद्धिभ्यो ।

मुदा नेमि परवर्त्तन्, अफलं ह्येह सम्पत्ता ॥१७॥

[सू. अ. १ अ. ५, गा. ११]

सम्पत्सर्जनवाले और परमार्थ के ज्ञाता ऐसे विष्णु धस्तवासे और पुर्यों का पराक्रम शुद्ध है। वे संसार की वृद्धि में सर्वथा निष्फल होते हैं। साक्षात् यह कि किसी भी तरह उनके संसार की वृद्धि नहीं होती।

कुत्रापि अपराधिष्वपि ब्रह्मा,
अपस्वेहि कुसलेहि दीपयं ।
कडमेव गहाय नो कलिं,
नो तीय नो वेव दाशरं ॥१८॥
एवं लोकाग्निं तादृशा,
पुष्टं च धम्मे अपुष्टरे ।
सं गिष्ठा हियति उत्तमं,
कडमिव सेमऽब्रह्माय पण्डित ॥१९॥

[सू. अ. १ अ. ५ गा. २१-२४]

कुर म कुदम जुमारी दोस्रो समय की 'इत' नामवाले पासे को ही ग्रहण करता है, किन्तु 'कलि' 'भेता' अथवा 'दापर' को ग्रहण नहीं करता और अपरमिश्र रहता है की ही पण्डित पुण्य भी इस सोर म अज्ञानता सर्वज्ञों में जो उत्तम और अनुत्तर कर्म कहा है छत्रों ही अपने हित के लिए ग्रहण करे। वेय सभी कर्मों को यह इस प्रकार छोड़ दे जिस तरह कुदम जुमारी 'इत' के अतिरिक्त अन्य सभी पासों को छोड़ देता है।

ज्ञानयोगं समाह्वु,

कार्यं विउसेज्य सधमो ।

तिविकसं परमं नप्वा,

आमाकृताष्ट परिषपन्जासि ॥२॥

[५० अ. १ अ. ८, पा १६]

पण्डित पुण्य ध्यानयोग को ग्रहण करे वेद-मात्रमा का सर्वज्ञा विसर्जन करे, तिविज्ञा को उत्तम समझे और शरीर के अन्त तक संकम का पालन करता रहे।

सम्यक्सत्त्व

निस्सम्पुदएसर्ख, आणाखई सुत्तपीअरुमेव ।

अमिगम कित्थारखई, किरिया-संखव धम्मखई ॥१॥

[अथ वा २८ वा १६]

(१) जिसी को स्वामाजिक रूप से ही तत्त्व के प्रति रुचि होने से
(२) जिसी को उपदेष्टा व्यवस्था करने से (३) जिसी को भगवान् की ऐसी
आज्ञा है ऐसा ज्ञात होने से, (४) जिसी को शून्य सुनने से (५) जिसी
को एक शब्द सुनकर उसका विस्तार करनेवाली बुद्धि से (६) जिसी
को विविष्ट ज्ञान होने से, (७) जिसी को विस्तार पूर्वक धर्म समझ
करने से (८) जिसी को सत्क्रियाओं के प्रति रुचि होने से,
(९) जिसी को सर्वोप भूयस्त्व ज्ञात हो जाने से तो (१०) जिसी
को धर्म के प्रति अमिरुचि होने से यों वस प्रकार से सम्यक्सत्त्व की
प्राप्ति होती है ।

विवेचन—सम्यक्सत्त्व का सामान्य परिचय आष्टमी धारा में
दिया है । यहाँ उसका विशेष परिचय दिया गया है ।

निस्तंक्रिय-निर्वृत्तिय निमित्तिमिच्छा अमूढदिष्टी य ।

उन्मूढ-चिरीकरणे, वच्छब्द-प्रभावण अह ॥२॥

[अथ अ २८ वा ३१]

सम्पत्त्य के बात अह इस प्रकार समझने चाहिये :—

(१) निस्तंक्रिय (२) निर्वृत्तिय (३) निमित्तिमिच्छा (४) अमूढदिष्टि, (५) उन्मूढता, (६) स्तिरीकरण, (७) वात्सल्य और (८) प्रभावणा ।

विवेचन—(१) निगबधन में संकुच नहीं रहना यह निस्तंक्रिय, (२) निगम के बिना अन्य मत की आकांक्षा नहीं करना, यह निर्वृत्तिय, (३) कर्म-कर्म के फल में संकोच नहीं रहना यह निमित्तिमिच्छा (४) अन्य मतवालों के विचारों में न जाना यह अमूढदिष्टि, (५) सम्पत्त्यवादी को संतोख देना, यह 'उन्मूढता', (६) कोई सम्पत्त्य से विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना यह स्तिरीकरण (७) सामाजिक के प्रति वात्सल्य सिद्धान्त अर्थात् उसकी प्रत्येक प्रकार से भक्ति करना यह सामाजिक वात्सल्य और (८) निगमधन की प्रभावणा हो अर्थात् लोगों में उत्तम प्रभाव डाले, ऐसे कर्म करना यह प्रभावणा ।

मिच्छादंसंवरणा, समियाणा हु विंसणा ।

इय अ मरति बीणा, तेसि पुण सुसुदा बाही ॥३॥

[अथ अ ३१ वा २८]

जो जोय मिष्याकर्षण में अनुरक्त है सामाजिक फल की अपेक्षा रखते हुए कर्म-कर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा विंसक हैं, वे इन्हीं मात्तवालों

में मरने पर दुर्ममबोधि होते हैं अर्थात् उन्हें सम्मार्दानादि की प्राप्ति सीधे नहीं होती ।

इथो विद्धसमापसस, पुणो सवोहि दुस्तहा ।

दुस्तहाओ तहन्नामो, जं धम्मह विपागरे ॥४॥

[अ. ४, १, ४ गा १४]

जो जीव सम्मत्त्व से ग्रह होकर मरता है उस पुनः धर्मबोधि प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । साथ ही सम्मत्त्वप्राप्ति के योग्य कृत्वाकरण के परिणाम होना अथवा धर्माचरण की वृत्ति होना भी कठिन है ।

कुम्पयणपामही, सुब्बे उम्मग्गपट्टिमा ।

सम्मग्गं तु विणकयाप, एम मग्ग हि उत्तम ॥५॥

[अ. ४, १, ५ गा १५]

कुम्पयण को माननेवाले सभी लोग उन्मार्ग में स्थित हैं । सम्मार्ग तो विन माप्ति है और यही उत्तम मार्ग है ।

सम्मदमणरत्ता, अनियाणा सुक्कममोगादा ।

इय जे मरति जीवा, तेमि सुखदा मवे बोही ॥६॥

[अ. ४, १, ६ गा १६]

जो जीव सम्मार्दान में अनुरक्त है, साक्षात्कृत फल को अपेक्षा किये बिना धर्मकर्म करनेवाले हैं तथा शुद्ध सम्यक् से मुक्त हैं । जो जीव उसी भावना में मरकर परलोक में सुखमयी होते हैं अर्थात् उन्हें सम्मार्दानादि की प्राप्ति सीधे होती है ।

निस्संक्रिय-निर्द्विष निर्विचिगिच्छा अमृददिही य ।

उत्तर-पिरीकरण, चण्डसु-प्रमाण अह ॥२४॥

[अह ॥ २५, पा ११]

सम्पत्त्य के आठ अङ्ग इस प्रकार समझने चाहिये :—

(१) निष्कण्डित (२) निर्विद्विष (३) निर्विचिगित्स्य (४) अमृददिही, (५) उत्तरहृष्य (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य और (८) प्रमाणना ।

विवेचन—(१) जिनवचन से सुझा नहीं एखना यह निष्कण्डित, (२) जिनमठ के बिना अन्य मठ की जायाँला नहीं करना, यह निर्विद्विष (३) बर्ग-कर्म के पक्ष में सम्यक् नहीं एखना यह निर्विचिगित्स्य (४) अन्य मठवालों के विचारों में न जाना यह अमृददिही, (५) सम्पत्त्यवारी को उत्तेज्य देना यह उत्तरहृष्य, (६) कोई सम्पत्त्य से विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना, यह स्थिरीकरण, (७) सात्विक के प्रति वात्सल्य दिखाना अर्थात् उसकी प्रत्येक प्रकार से प्रशंसा करना, यह सात्विक-वात्सल्य और (८) जिनसाधन की प्रमाणना हो अर्थात् लोगों में उसका प्रमाण करें, ऐसे कर्म करना यह प्रमाणना ।

मिच्छाईसपरचा, सनिषाया हु हिंसगा ।

इय ध मरति जीवा, तेसि पुण दुखरा बोदी ॥२५॥

[अह ॥ २६ पा १८]

जो जोव मिष्याकार्य में अनुरक्त है सासारिक पक्ष की अपेक्षा एकत हूय कर्मकर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा हिंसक हैं, वे इन्ही मात्मजनों

में मरने पर दुर्लभबोधि होते है अर्थात् उन्हें सम्मार्त्तनादि की प्राप्ति दीप्त नहीं होती ।

इओ विदुसमाणस्स, पुणो सपोहि दुस्सहा ।

दुस्सहाओ सहस्साओ, जे धम्महु विपागरे ॥४॥

[५ अ. ८ अ. १२ गा १८]

जो जीव सम्मत्त से भ्रष्ट होकर मरता है उसे पुनः कर्मबोधि प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । साथ ही सम्मत्तप्राप्ति के साम्य अन्तःकरण के परिणाम होना अथवा कर्माचरण की वृत्ति होना भी कठिन है ।

कृप्यवयजपामही, सुन्ने उम्ममापहिआ ।

सम्मग्गं तु विणकयायं, एम मग्गे हि उत्तम ॥५॥

[५ अ. १२ गा १२]

कृप्यवयज को माननेवाले सभी छोटे उत्तमार्ग में स्थित हैं । सम्मार्त्त तो बिन-भाषित है और यही उत्तम मार्ग है ।

मम्मत्तमणरत्ता, अनियाणा सुक्कममोगाहा ।

इय अ मरति बीवा, तेमि सुसहा मग्गे बोही ॥६॥

[५ अ. १८ गा १८]

जो जीव सम्मत्तार्त्त में अनुरक्त है सासारिक फल को अपेक्षा किये बिना कर्मकर्म करनेवाले हैं तथा मुक्त समस्या से मुक्त हैं वे जीव उसी भावना में मरणपरलोक में मुक्तबोधि होते हैं अर्थात् उन्हें सम्मत्तार्त्तनादि की प्राप्ति दीप्त होती है ।

पदावर्यक

अनुयोगिकार—सूत्र में कहा है :—

आत्मस्वर्य अस्वस्वरणीयं ब्रुव निष्पद्यो निद्योही य ।

अस्मन्मन्त्रकृत्कर्मो नामो आराह वा मयो ॥

आत्मस्वर्य, अस्वस्वरणीय, ब्रुव निष्पद्य, निद्योहि अस्मन्मन्त्रकृत्कर्मो नामो आराह और मयो में पर्यायस्थ है ।

आत्मस्वर्य के अर्थ के सम्बन्ध में उसमें कहा है कि :—

सम्मेन सावयव य अस्वस्व-व्ययव्य हवह अम्हा ।

अन्तो अहो-नितस्व य, अम्हा आत्मस्वर्य नाम ॥

जो दिन और रात्रि के अन्तिम भाग में समय तथा भावकों द्वारा व्यक्त करने योग्य है इसलिये यह आवश्यक कहलाता है ।

अन्तर्भाव में इस क्रिया को प्रतिबन्धन राज्य से पुरुषानने का प्रयत्न है । दिन के अन्तिम भाग में जो प्रतिबन्धन लिया जाय वह वैवर्तिक (वैवर्तिय) प्रतिबन्धन और रात्रि के अन्तर्भाव में निम्न जाय वह रात्रिक (रात्रि) प्रतिबन्धन कहलाता है । इनके अन्ति-

रिक्त पक्ष के अन्त में आत्मनिष्ठ के अन्त में और सत्त्वधर के अन्त में भी प्रतिबन्धन की क्रिया की जाती है उसे क्रमशः पार्थिव-प्रति-
बन्धन आत्मनिष्ठिक प्रतिबन्धन और सात्वत्परिक प्रतिबन्धन कहा
जाता है ।

आवश्यक क्रिया के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण करते हुए
उसने बताया गया है कि :—

‘आवत्सपत्स एतो विद्वतो ब्रह्मिणो समयेय ।

एतो एतेन पुन ब्रह्मण क्रितस्त्वामि ॥

तच्छा—(१) सामाज्य (२) अनुविष्टति-स्थान (३) ब्रह्मण
(४) पञ्चिक्रमण (५) कावत्सगो (६) पञ्चसाम ।

आवत्सक का यह समुदायार्थ सर्वत्र में कहा है । अब उसमें से
एक-एक अध्ययन का मैं वर्णन करूँगा जो इस प्रकार है :—
(१) सामाजिक (२) अनुविष्टति-स्थान (३) ब्रह्मण (४) प्रतिबन्धन,
(५) ब्रह्मोत्सर्ग और (६) प्रत्यात्मन । तात्पर्य यह है कि आवत्सक
क्रियाएँ छः प्रकार की हैं जिनमें से प्रत्येक का नाम इस प्रकार
समझना चाहिये ।

सामाज्येण मते । जीवे किं ज्ञेयम् ?

सामाज्येण सावज्जजागृहिर्ज्ञेयम् ॥१॥

[उच्यते अ ११ वा ८]

प्रश्न—हे मन्वन् ! सामाजिक से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! सामाजिक से जीव सावज्जयोग की निवृत्ति
का उपार्जन करता है ।

विवेचन—सावधमोय अर्थात् पापकारी प्रवृत्ति । उसी विवृत्ति अर्थात् उससे विराम या सेना । तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव सामायिक को क्रिया बंधीदार करता है तब 'मैं मन-बचन-बाया से कोई पार नहीं करूँ या बचना बूझने से नहीं बचऊँगा' ऐसी प्रतिक्रिया केना है और अनुसार सामायिक के बीच कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करता है । उस समय वह कर्मव्यापारि गुण प्रवृत्ति ही करता है । एत सामायिक की अवधि दो घण्टे अर्थात् अष्टादश मिनट की होती है ।

चउरीमत्थएण मत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

चउरीसत्थएणं इमण्विसोहिं जणयइ ॥२॥

[अणु ४४, पा १]

प्रश्न—हे भावन् ! अनुविद्यनि-स्तव से जीव क्या जगार्थन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! अनुविद्यनि-स्तव से जीव दर्शन विमृष्टि का उपादन करता है ।

विवेचन—दर्शनविमृष्टि अर्थात् सम्पत्त्व की निर्मलता । तात्पर्य यह है कि चौबीस तोर्बकरों के गुणों का सङ्गुण कीउन मकन करने से सम्पत्त्व में रहो हुई अमृष्टि दूर हो जागो है और बेध-मुक्त-कर्म के प्रति ध्याता रह होता है ।

अप्य स्तवन स्तुति तथा स्तोत्रादि से श्रीविनेस्वर देव की ओ भक्ति की जाती है उसका फल भी यह समझना चाहिये ।

वदण्यण मन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वदण्यण नीमागोय कम्म खवेइ, उच्चागोय

कम्म निबधइ । सोइमा च ण अपडिइय

आमाफुल्लं निष्पत्तेइ । हाहिणमाव च ण जणयइ ॥१॥

[उक्तं च ११ गा १]

प्रश्न—हे ममक ! बन्धन से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! बन्धन से जीव नीचगोत्रकर्म का कर्म कर उच्चागोत्र के लिए कर्म खींचता है । साथ ही वह अप्रतिष्ठत सौम्य और उच्च अधिकार प्राप्त कर निस्संशय बनता है ।

विवेचन—गुरु को विविपूर्वक बन्धन करना यह बन्धनक नाम का तीसरा आश्रमक है । गुरु के प्रति विनय चिये बिना कभी उनके प्रति अत्यन्त आदर-सम्मान की भावना रखे बिना आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त नहीं होता । उन्हें प्रतिदिन प्राप्त और साथ विविपूर्वक बन्धन करने से ऊपर विस्तारये हैं बंते लाभ प्राप्त होने हैं ।

पडिक्कमणेण मन्त ! जीवे किं जणयइ ? पडिक्कमण्यण
वयच्छिदाणि पिहेइ । पिडिय-वयच्छिद पुण जीव निरुद्धासवे
असपत्तचरित्तं अहसु पवणमायासु उवउत्तं अपुहत्तं
सुप्पनिहिये बिहरइ ॥२॥

[उक्तं च ११ गा ११]

प्रश्न—हे ममक ! प्रतिक्कमण से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! प्रतिक्कमण से जीव शतों के सिद्धों को खींचता

है और इस तरह कणों के पिघने को रकने से यह जीव आकाश रोमने वाला होता है। साथ ही कुछ चारित्र्यान् और अष्टप्रवचन-भाषा के प्रति उन्मोहनात्मक बनता है तथा समाधिपूर्वक संयममार्ग में निचरण करता है।

विवेचन—अज्ञान मोह अथवा प्रमादवश अपने मूल-स्वभाव से दूर गए किसी जीव का अपने मूलस्वभाव की ओर पुनः लौटने की प्रवृत्ति प्रतिबन्धक कहलाती है। यह एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मसोचन की क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया में आत्मा द्वारा की गई प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसकी बुद्धिमें बूझ निकालने का शक्य होता है और उनके लिये पाप-कुपुष्ठापूर्वक पश्चात्ताप किया जाता है। जो बुद्धिमें भिरे पश्चात्ताप से मुक्त ऐसी न हो उनके लिये प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है। कबि चर को प्रतिदिन कुछ-स्वच्छ करने से यह रहने योग्य बनता है कबि ही आत्मा को प्रतिदिन कुछ-स्वच्छ करने से कणों की आक्रमणा बटकर होती है और उससे चारित्र्य उत्तम प्रकार का बनता है।

काठस्संगेय मते ! जीवे किं अणय्य ? काठस्संगेयं
तीपपदुप्पन्न पापच्छिच्छं विसोद्वेहं । विसुद्धपापच्छिच्छं च
जीवे निम्बुपद्वियं आहरियमकं च भारवहे पमत्त्वज्ञाद्योदमं
सुहं सुद्वेगं विहरं ॥५॥

[अथ अ १६ या १२]

प्रश्न—हे मयक ! नाभोत्सर्ग से जीव क्या उत्पन्न करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! नाभोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान

कास के बलिचारों को मुक्ति करता है । प्रायश्चित्त से गुद बना हुआ भीम ऐसे निकृष्ट हृदयवाला हो जाता है बीसा कि सिर से मोमा उठर आम पर कोई मारवाहक । इस प्रकार निकृष्ट हृदयवाला बनकर वह प्रसन्न भवान् को प्राप्त करता हुआ सुलपूर्वक विचरण करता है ।

विवेचन—काया का उत्सर्ग करना अर्थात् वैकुण्ठना का त्याग करके आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मचिन्तन में लीन हो जाना । इसमें एक ही आसन पर मीनपूर्वक स्थिरता से रहा जाता है ।

पञ्चकखाण्डेभ्य मन्ते ! जीवे किं जपयद् ?
पञ्चकखाण्डेभ्य आसवद्वाराद् निरुमद् । (पञ्चकखाण्डेभ्य
इच्छानिरोद् जपयद् । इच्छानिरोद्ं गप् य ण जीवे
सम्बद्धांसु विनीयतण्डे श्रीद्भूय विहरद्) ॥६॥

[अथ अ २६ पा० १३]

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे प्रिय ! प्रत्याख्यान से जीव आत्म बारों को रोक देता है । (तथा प्रत्याख्यान से जीव इच्छाओं का निरोध करता है । फिर इच्छानिरोध को प्राप्त हुआ भीम सर्व ग्रन्थों में तृप्तावहित होकर परम शान्ति में निश्चरता है ।)

— १ —

भाषना

तर्हि तर्हि सुपञ्चाय, से य सञ्चे सुजाहिए ।
 सया मण्णव मपन्ने, मर्हि मूर्हि कप्पए ॥१॥
 मूर्हि न विरुज्जेखा, एम चम्मे बुमीमखा ।
 बुमिम जग परिन्नाय, अस्मि बीवितमावणा ॥२॥
 मावणाजोगमुहप्पा, खन नाथा व आहिया ।
 नाका व तीरमपन्ना मव्वहुक्खा विउहुइ ॥३॥

[सु पु १ अ १८, पा० १८२]

बीडएव महामुण्णों ने जो-जो भाव बहे हैं वे वास्तव में मर्याप हैं। जिसका अन्तरात्मा सदा सत्य भावों से पूर्ण है वह सर्व बावों के प्रति मैत्री भाव रखता है।

जिसी भी प्राणी के साथ बंद विरोध नहीं करना यह इन्द्रियों को बंध रगनेवाला समझी पुण्य का धर्म है। ऐसा सफ़्तो पुण्य अर्थात् स्वल्प अर्थात् तरह ममत्त न और धर्म म—धर्मवृद्धि के सिद्धे जीवन का उत्कर्ष सामनेवाली सम्भावनाओं का रोचन करे।

भावभा-योग से छुट्टा हुआ आत्मा अन्त पर मौला के समान सत्कार में ठीकी है। जिस तरह अनुकूल पवन का सहारा मिलने से

भीका पार पहुँचती है, उसी तरह ऐसी आत्मा संसार के पार पहुँचती है और वही उसके सर्व दुश्मनों का अन्त होता है ।

से ह्य चक्षु मणुस्साण, जे कखाए य अंतए ।

अन्तेण खुरा बहई, चक अन्तेण ठोपूई ॥४॥

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तं अन्तकरा इह ॥५॥

[सू. अ० १ अ १५ वा १४-१५]

जो मनुष्य (मानव-जन्म से) योगेच्छा का—वासना का अन्त करता है वह अन्य मनुष्यों के लिए बहुत ही होता है अर्थात् मार्ग-रक्षक बनता है ।

उत्तरा अपने अन्त भाग पर अर्थात् बार पर चलता है । माड़ी का पहिया भी अपने अन्त भाग पर अर्थात् बार पर चलता है । यदि ही महापुरुषों का जीवन अन्तिम सत्त्वों पर चलता है और संसार का अन्त करनेवाला होता है ।

जन्म दुस्स जग दुस्स, गगानि मग्गाणि य ।

अहो दुस्सा ह्य समारा, अत्थ कीसन्ति जन्तवो ॥६॥

[अ० अ १६ वा १५]

जन्म दुःख है अथ भी दुःख है रोग और मृत्यु आदि भी दुःख हैं । अहो ! यह समस्त संसार दुःखमय है, जिसमें प्राणी बहुत क्षेम या रहे हैं ।

इमं सरीरं अणिग्गं, असुह असुहममव ,

अमासयागममिण, दुस्सकमाण मायणं ॥७॥

[अ० अ १६ वा १६]

यह शरीर अनित्य है अस्थिर है और मनुष्य से इसकी उत्पत्ति है। एक यह शरीर पुनः और कल्पों का मायन है तथा इसमें जीव का निवास भी अज्ञात है।

सम्माह मिज्झंति बुयाबुयाणा

परा परं पचसिहा कुमार।

सुरापणा मन्निम-धेरगा य,

चरंति से आउरुए पत्तीणा ॥८॥

[सू. बु. १ अ. ७, पा. १]

फिरने जीव समावस्या में फिरने जीव हुए पीत बड़ों की व्यवस्था में तो फिरनेक जीव पंचमिण कुमारों की व्यवस्था में मरण को प्राप्त होने हैं। फिर फिरने युवा, प्रौढ (बड़े) और बूढ़ होकर मरते हैं। इस तरह मायुष्य-काल होने पर मनुष्य हरेक काल में अपना रेश छोड़ देता है।

दारामिय सुया चैव, मिचा य तह पन्धरा।

आवन्तमणुजीवन्ति, मय नाकुप्यन्ति य ॥९॥

[वच. अ. १८, पा. १४]

निर्गम पुत्र, मित्र, और बान्धव सर्व जीमैवाल के साथ ही जीते हैं अर्थात् उनके उद्धारन किये हुए मन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं किन्तु मरे हुए के साथ कोई भी नहीं जाना।

तं एरुग तुच्छमरीरा से,

चिर्गम्यं दहिप उ पाग्गेण।

ममा य पुत्रो वि य नायको वा,

दायारमन्न अणुसकमान्ति ॥१०॥

[अथ अ० १३ वा २५]

जीव रहित इस पुच्छ खरीद को बिता मे रख कर भूमि के
ह्राय बताया जाता है । फिर उसकी मर्त्य पुत्र तथा आतिथन
अन्य बातों के पीछे चला पड़ते हैं ।

न तस्स दुक्ख विमयन्ति नाइआ,

न मिथयमा न सुया न वन्धवा ।

एको सय पणुहाइ दुक्ख,

कथारमन्न अणुवाइ कम्म ॥११॥

[अथ अ० १३ वा २६]

उसके दुःख का आतिथन विभाग नहीं कर सकते तथा न मित्र
भर्य न पुत्र और न ही आता आदि कुछ कर सकते हैं किन्तु वह
कहेना स्वयमेव उस दुःख का अनुभव करता है क्योंकि कर्ता के
पीछे ही कर्म जाता है ।

नीहरन्ति मय पुत्ता, पियर परमदुक्खिया ।

पियरो वि उहा पुत्ते, वन्मू राय तर्ब चर ॥१२॥

[अथ अ० १४, वा १५]

हे राजन् ! पुत्रों परम दुःखी होकर मरे हुए पिता को घर से बाहर
निकाल देते हैं इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई
निकाल देता है । अतः तू तप का आचरण कर ।

‘कथन से मुक्त होगा’ यह कार्य अपनी आत्मा से ही होता है ।

एतद्वृत्तो अरण्ये वा, जहा उ परई मिगा ।

एव धम्म चरिस्सामि, सज्जमेण तवेण य ॥१६॥

[अ० अ० १६ या ७८]

(विरक्त मनुष्य को ऐसी भावना होनी चाहिये कि) यदि मृग
अरण्य में अकेला ही बिचरता है उसी प्रकार मैं भी चारित्रिक्य बन
में सम्यग और तप के साथ कार्य का पावन बरता हुआ एव आत्मा को
अकेली भावता हुआ विचरण करूँगा ।

तं मा नं तुम्हे देवानुप्पिया,

मानुस्सथमु कामभोगेसु ।

सज्ज रज्जह गिज्जह,

मुज्जह अज्जकियन्वह ॥२॥

[अ० अ० ८]

इच्छाम्ये हे देवानुप्पिय । तू मानुसिक कामभोगों में आकर्षित न
बन रज्जी न बन मुक्त न बन मुर्च्छित न बन और अज्ज भोग प्राप्त
करने की चाहता भी न कर ।

धारा १५

लेप्स्या

किष्का नात्ता प काठ य, ठेठ पम्हा तइव य ।
मुक्कल्ला य छडा य, नामाह तु जइवम ॥१॥

[कच अ १४ गा ३]

छत्रों लेप्स्याओं के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं—(१) कृष्णलेप्स्या (२) नीललेप्स्या (३) वापोत्तलेप्स्या (४) तेजोलेप्स्या (५) पद्मलेप्स्या और (६) गुह्यलेप्स्या ।

विवेचन—आत्मा का सहज रूप स्फटिक के समान निर्मल है । किन्तु कृष्ण आदि रण्णाले पुद्गलों के सम्पर्क से उस का जो परिधाम होता है उसको लेप्स्या कहती जाती है । ये लेप्स्याएँ बगों की स्थिति का कारण हैं [कर्मस्थितिहेतवो लेप्स्याः] । तेजस्वै गुणस्थानक तक इन लेप्स्याओं का सङ्ग्राह रहता है और जिस समय यह आत्मा अव्योमी बनती है अर्थात् चैतन्य गुणस्थान को प्राप्त करती है उसी समय यह लेप्स्याओं से रहित हो जाती है ।

जामूपनिद्धमकामा, गपठरिहुगमन्निमा ।

एवंसांख्यनयणनिमा, किण्डलमा उ वण्यओ ॥२॥

नीलाशोकसकासा, चासपिण्डसमप्यमा ।
 बेरुठियनिमसकासा, नोससेसा उ वण्यओ ॥३॥
 अयमीपुण्डसकासा, कोरुल्लससन्निमा ।
 पारेवपमीवनिमा, काळलेसा उ वण्यओ ॥४॥
 हिरुठपाठसकासा, वरुयाइवसन्निमा ।
 सुयतुंडपर्यनिमा, तेओलेसा उ वण्यओ ॥५॥
 हरियाठमेयसकासा, इठिरामेयसमप्यमा ।
 सप्पासणरुसुमनिमा, वम्भसेसा उ वण्यओ ॥६॥
 सखरुहुंदसकासा, धीरपूरसमप्यमा ।
 रययहारसकासा, सुकसेसा उ वण्यओ ॥७॥
 [अथ अ १४ पा० ३ श्लो ९]

वृष्णमेय्या का वर्ण कम्बुच्छ मेघ महिष का शृंग वाक पक्षी
 खरीटा, खण्ट की बीट, काकल और नेत्रधार के समान वृष्ण
 होता है ।

नीमसेय्या का वर्ण नील अशोक वृक्ष, चास पक्षी की पंख और
 स्निग्ध बँदूर्मणि के समान नील होता है ।

वातोलेय्या का वर्ण जससी के पुष्प, नोयल छिपर और बकूर
 की छिमा (गर्दन) के समान कटपई (किंचित् वृष्ण और किंचित्
 रक्त) होता है ।

तेजोन्मय्या का वर्ण हिंगुल बाहु, तरुण सूर्य तोले की चोंच और
दीपदिम्बा के रंग समान रक्त होता है ।

पद्मलेस्या का वर्ण हरिताल हस्तों के दृग्दर्श तथा सण और
असम के पुष्प समान पीला होता है ।

सुक्लमेस्या का वर्ण शुद्ध अंकरस मुक्कट्टन पद्म गुग्गुलाय तथा
रक्त के हार के समान उज्ज्वल-श्वेत होता है ।

जइ कडुपतुंगगरमो, निंवरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।
एचो वि अणत्तगुणो, रसो य किण्हाए नायम्बो ॥८॥

जइ तिगट्टयस्म यरमा, तिक्खां जइ इत्थिपिप्पलीए वा ।
एचो वि अणत्तगुणो, रसो उ नीलाए नायम्बो ॥९॥

जइ तरुणअंगगरसो, तुवरकविट्ठस्म वावि जारिमओ ।
एचो वि अणत्तगुणो, रसो उ काळए नायम्बो ॥१०॥

जइ परिणयवगरसा, पक्ककविट्ठस्म वावि जारिसओ ।
एचो वि अणत्तगुणा, रसो उ तेजोए नायम्बो ॥११॥

वरवारुणीए वरमा, विविहाण व आसवाण जारिसओ ।
मडुरमेरयस्स व रमो, एचो पम्हाए परएण ॥१२॥

खण्डूरसुद्धियरसो खीररमा खंडसफररसो वा ।
एचो वि अणत्तगुणा, रसो उ सुक्खाए नायम्बो ॥१३॥

कितना बट्ट रस कौहे तूने, निम्ब और बट्टरोहिणी का होता है
उससे भी अनन्तगुण अधिक बट्ट रस कुण्डलेण्या का होता है ।

मीनलेण्या के रस को मत्त मिर्च और सोंठ तथा गजगीफल के
रस से भी अनन्तगुण तीक्ष्ण समझना चाहिये ।

कालोत्प्लेण्या के रस को कच्चे आम के रस तुवर और कैंब के
रस से भी अनन्तगुण बट्टा समझना चाहिये ।

तेजोत्प्लेण्या के रस को पके हुए आमफल बम्बा पके हुए कैंब के
रस से भी अनन्तगुण बट्टा-मीठ समझना चाहिये ।

पद्मस्य के रस को प्रजान मखिरा नाना प्रकार के आसुर तथा
मधु और मीरेयक नाम का मन्त्रि से भी अनन्तगुण मधुर समझना
चाहिये ।

मुद्गस्य के रस को खजूर, बाज बूब जई और छर के रस से
भी अनन्तगुण मीठ समझना चाहिये ।

अह गोमदस्स गं रो, सुषगमदस्स व अहा अहिमदस्स ।

एत्तो वि अर्गतगुणो, लेमाणं अप्पमत्त्वार्णं ॥१४॥

अह सुरदिक्खुममग्धा, गधरासाण पिस्समाणार्णं ।

एत्ता वि अर्गतगुणो, पसत्त्वलेसाण तिण्ह पि ॥१५॥

[उक्त ज १३ या १६-८]

जैशो सराव गन्ध मूतक गी बम्बा मरे हुए कुत्ते की बम्बा
मरे हुए सर्प की होती है उससे भी अनन्तगुण अधिक सराव गन्ध
अग्रस्त लेप्पाओं की होती है ।

जैसी सुन्दर गन्ध केवला आदि सुगन्धित पुष्पों की अपेक्षा सुगन्ध-युक्त पत्तों हुए बादनादि पदार्थों की होती है उससे भी अनन्तगुण अधिक सुन्दर गन्ध तीनों प्रकृत लेखाओं की होती है ।

अह करगयस्स फासो, गात्थिमाए य सागपत्ताण ।

एत्ता वि अणत्तगुणो, लसाण अप्पसत्त्याण ॥१६॥

अह धूरस्म न फामो, नवणीयस्म व सिरीमकुसुमाण ।

एत्तो वि अणत्तगुणो, पसत्थलसाण तिण्ह पि ॥१७॥

[वच न १४ गा १ १६]

जैसा कर्कश स्पर्श आरा गाय की भीम और सागौन के पत्तों का होता है उनसे अनन्त गुण अधिक कर्कश स्पर्श अप्रकृत लेखाओं का होता है ।

जैसा कोमल स्पर्श बूर (नमस्यतिविलेप) मक्खन और सिरस के पुष्पों का होता है उनसे अनन्त गुण अधिक कोमल स्पर्श तीनों प्रकृत लेखाओं का होता है ।

पचासवप्पवत्तो, सीहि अगुत्तो ल्लुं अबिरयो य ।

तिम्मारमपरिणमा, सुदो माहसिमा नरो ॥१८॥

निद्वसपरिणामो, निस्ससो अज्झिदियो ।

एयमोगसमाउत्तो, किण्हल्लम तु परिणमे ॥१९॥

[वच न १४ गा २१-२२]

पौधों आसनों में प्रकृत तीनों गुणों से अगुप्त, पशुकाय की हिता में आसक्त उच्छिष्ट भावों से हिता करनेवाला सुद्विष्टि किना

स्थिना बटु रस कौड़े तूटे, निम्ब और बटुपेहिनी का होता है
समसे भी अनन्तगुण अधिक बटु रस कृष्णसेष्या का होता है ।

बोम्बेसेष्या के रस को मय विष और सोंठ तथा गररीरस के
रस से भी अनन्तगुण शोषण समझना चाहिये ।

कारोतसेष्या के रस को बन्ने आम के रस तुवर और बँप के
रस से भी अनन्तगुण बड़ा समझना चाहिये ।

तेजोसेष्या के रस को पक हुए आमरस अन्ना पके हुए बँप के
रस से भी अनन्तगुण बड़ा-मीठा समझना चाहिये ।

पद्मेसेष्या के रस को प्रजान मरिच बाना प्ररार के अम्ब तथा
महु और मैयेर नाम की मरिच से भी अनन्तगुण मरुर समझना
चाहिये ।

मुकसेष्या के रस को घमूर, राज कुश, चाँड और छहर के रस से
भी अनन्तगुण मोटा समझना चाहिये ।

अह गोमहस्य गंभी, सुषगमहस्य च अहमहिमहस्य ।

एतो हि अर्जतगुणा, समार्ण अप्यमत्तबाण ॥१४॥

अह मुरहिङ्गुसुमगंधो, गंधरामाण विस्मयाणार्ण ।

एतो हि अर्जतगुणो, पमत्पुसेसाण तिष्ठ दि ॥१५॥

[अथ च ॥ पा ११-२०]

अँधो सराब मन्ध मुनक गी, अन्ना मरे हुए कुत्ते को अन्ना
मरे हुए सर्प की होती है, समसे भी अनन्तगुण अधिक सराब मन्ध
अपसन्त सेष्याओं की होती है ।

नीपाविर्षी अथबले, अमाई अकूउहले ।

विणीयविणए दत्ते, जोगव उवहाणव ॥२४॥

पिपधम्मे ददधम्मेऽवजमीरू हिएमए ।

एयजोगममाउत्तो, तओलेस तु परिणमे ॥२५॥

[उच अ १४ वा ४-२८]

मज्झिमा निपाविर्षी करनेवाला अथवा अथवा से रक्षित अमायी अकूउहले ।
हृत्ती पग्गु विनयवान् इन्द्रियों का दमन करनेवाला स्वाध्याय में
रत और उद्योग आदि करनेवाला धर्म में प्रिय और दया करनेवाला
पापमीरु और सबों का हित चाहनेवाला पुण्य तेजोमय का
परिणामी से मुक्त होता है ।

पपणुकाहमाणे य, मायालाम य पपणुए ।

पमतच्चित्त दत्तप्पा, जोगव उवहाणव ॥२६॥

तहा पपणुवाई य, उवमंते विइदिए ।

एयजोगममाउत्ता, पम्हलेस तु परिणम ॥२७॥

[उच अ १४ वा २८-२९]

जिम्ह काय मान माया और मोम दग्गु अंग हैं तथा जो
प्रधान्त चित्त और मन का नियंत्रण करनेवाला है जो योग में रत
और उद्योग आदि करनेवाला है जो अनिग्रहमाया उद्योग और
विनिन्द्रिय है इन सत्तों से मुक्त वह पुण्य पपणुमाया
होता है ।

अहुराणि बभ्रुवा, घम्मसुखाणि सायम् ।

पमतश्चित्तं दत्तप्या, समिष्टं शुचे यं शुचिं तु ॥२८॥

मरागा वीयरामो वा, उपसंते निद्रिष ।

एयमागममाउत्ता, सुकस्मे तु परिषम ॥२९॥

[उच्यते अथ १४ वा ११-२२]

मार्त और ख इन दो ध्यानों को त्याग कर जो पुरुष कर्म और मुक्त इन दो ध्यानों का आशेषन करता है तथा प्रसन्नचित्त-
वशितेन्द्रिय पाँच समितियों से समित तीन गुणियों संग्रह एवं
अस्वराज्यम् अस्मा बौतयमी, उपसमनिमग्न और शितेन्द्रिय है यह
सुकस्मेत्या से मुक्त होता है ।

किष्ठा नीला काळ, तिन्नि वि एयाजो अहम्मलेयाजो ।

एयादि तिदि वि जीवो सुगम् उचयजई ॥३०॥

[उच्यते अथ १४ वा २३]

वृष्य नाभ और कापोल ये तीनों अहम्मलेया है । इन सेव्याजों
से यह जीव उचयति मे उत्पन्न होता है ।

तेऊ पम्हा सुका, तिन्नि वि एयाजो घम्मलेयाजो ।

एयादि तिदि वि जीवो, सुगम् उचयजई ॥३१॥

[उच्यते अथ १४ वा २४]

तेय, पय और शुक्र, ये तीनों घम्मलेया है । इन सेव्याजों से
यह जीव उचयति मे उत्पन्न होता है ।

सेमाहिं सच्चाहिं, पइमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।

न ॥ कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥३२॥

सेसाहिं सच्चाहिं, चरम समयम्मि परिणयाहिं तु ।

न तु कस्सइ उववत्ति, परं भव अत्थि जीवस्स ॥३३॥

अत्तमुदुत्तमि गए, अत्तमुदुत्तमि सेमए चेव ।

लेसाहिं परिणयाहिं, बीजा गच्छन्ति परलोपं ॥३४॥

[अङ्ग ७ १४ वा १८ ले० ६]

सर्वं सेव्याओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी भी बीज की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् यदि सेव्या को अपने हुए एक समय हुआ हो तो उस समय और परलोक की यात्रा नहीं करता ।

सर्वं सेव्याओं की परिणति में अन्तिम समय पर किसी भी बीज की उत्पत्ति नहीं होती ।

अन्तमुर्न के भीत जाने पर और अन्तमुर्न के घेप रहने पर सेव्याओं के परिणत होने से, बीज परलोक में गमन करते हैं ।

तम्हा पयामि लमाण, अणुमायं विपाप्पिया ।

अप्पमस्याओ बन्निधा, पमस्याओऽहिहिण सुणी ॥३५॥

[अङ्ग ७ १४ वा १९]

इसलिए इन सेव्याओं के अनुमान (रसनिरोध) को जानकर सामु अग्रस्त सेव्याओं को छोड़कर प्रयुक्त सेव्याओं को स्वीकार करे ।

धारा ३७

मृत्यु

माणुस्स च अपिष्णं, वादिजरावरणवेयपापठर ॥१॥

[बी० द० १४]

मनुष्य देह अनित्य (कर्ममय) है तथा व्याधि अथ मरण और वेदना से पूर्ण है ।

इदरा बुद्धा य पासह,

गम्मत्था वि वपन्ति माणवा ।

सेषं अरं बह्वं इरे,

एव आउण्यम्मि तुहई ॥२॥

[ब० बु० १, ५, ५, ३ १ पा० २]

देश—माणु की ओर दृष्टिमान करो । मानव और कुछ सभी मनुष्य को प्रसूत होने दे । यदि मनुष्य के दो गर्भाशयों में हो अवमान हो जाता है । यदि मात्र पत्नी निगर पर मृत्यु कला के उनका संहार करता है और बने ही आनुष्य या शय होने पर मनुष्य मनुष्य पर चोट लगाता है और उनका माण करता है ।

महेह सीहो य मिग गहाय,

मण्यू नर नेह हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिता य माया,

कालम्मि तम्म सहरा मबन्ति ॥३॥

[उच्छ० अ० १३, पा १२]

जैसै इस शोक में सिंह मृग को पकड़ कर ले जाता है उसी प्रकार मृत्यु अन्त समय में मनुष्य को पकड़ कर परलोक ले ले जाती है। उस समय उसके माता पिता भ्राता आदि कोई भी सहायक नहीं हो सकते।

इह जीविए राय असासयम्मि,

धणिय तु पुण्णाह अकुम्भमाणो ।

से सोर्य्य मण्युसुदोष्णीए,

धम्म अकाळण परमि छोए ॥४॥

[उच्छ० अ० १३, पा १३]

हे राजन् ! इस अध्यात्मक जीवन में पुण्य को न करनेवाला जीव मृत्यु के मुन में पहुँचकर शोक करता है और धर्म को न करनेवाला जीव परलोक में जा कर शोक करता है।

अस्सरिय मण्युणा सक्खं, अस्स वज्जिय पलायणं ।

ओ माणे न मरिस्सामि, सोहु कखे सुए सिया ॥५॥

[उच्छ० अ० १३, पा १४]

बिस्तर की मृत्यु से निश्चिन्ता है जो मृत्यु से भाव्य सचता है तथा बिस्तरों यह जान है कि मैं नहीं मरूंगा अभी कम (आगामी विपत्ति) की व्याप्ति कर सकता है ।

अन्वयसाधनिमित्ते, आहारे वेय्यापराधाते ।

फासे आमापाण्यु सचचिह्नं निमित्तं आठ ॥६॥

[स्वा स्वा० ७]

सप्त कारणों से जीव की अकाल मृत्यु होती है—(१) हासिक भावना को आघात पहुँचने से (२) अस्त्रादि का प्रहार होने से (३) ज्यादा आहार करने से (४) वेय्या अन्न खाने से (५) गन्धु नाभि में गिर पड़ने से (६) कोई कठिन वस्तु की सख्त चोट खाने से और (७) स्वासोच्छ्वास का रुकने से ।

सत्यम्माहर्षे विसमकटुष च,

असत्ता च असपवेसो य ।

अप्यापारमंडसुवी,

अम्मपमरणाणि वपति ॥७॥

[अ० ७ अ १९, पा १९०]

असत्ता, विष मत्तान्, अग्नि में मर्णापात और अन्न में प्रवेश तथा आचार भ्रष्टता आदि के द्वारा जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे अन्न-मरण की वृद्धि करते हैं ।

अहा सागदिभ्यो आप, समं दिष्वा महापदं ।

॥-विषम मग्नामोदण्यो, अकरो मग्नाग्नि सोपदं ॥८॥

एवं धम्मं विठक्कम्म, अहम्म पटिषज्जिपा ।

बालं मत्थुमुह पत्त, अक्खे मग्गं व सोयई ॥६॥

[अथ अ० ५ गा १७-१८]

जैसे कोई एक गाड़ीवान् राजमार्ग को भली प्रकार से जानता हुआ भी उसको छोड़कर विषम मार्ग की ओर चला पड़ा परन्तु उस विषम मार्ग से जाने पर उसके गह्वे की धुरी टूट गई। उसके टूट जाने पर वह शोक करने लगा। इसी प्रकार धर्म को छोड़ और अधर्म को ग्रहण करके, मृत्यु के भुल में पहुँचा हुआ अज्ञानी भीष धुरी के टूट जाने पर गाड़ीवान् की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता है।

सन्तिमं यदुवे ठाप्पा, अक्खयापा मारणन्तिपा ।

अकाममरणं चेव, सकाममरणं तद्वा ॥१०॥

वालाप्प अकामं तु मरणं अमहं मवे ।

पण्डियाणं सकामं तु, तक्कोसेण सहं मवे ॥११॥

[अथ अ० ५ गा २]

मरणान्त के ये दो स्थान (जिन महर्षियों द्वारा) कहा गया है—एक अकाममरण और दूसरा सकाममरण ।

अज्ञानियों का अकाममरण अनेक बार होता है किन्तु पण्डितों का सकाममरण तो उत्कर्ष से एक ही बार होता है ।

तथो स मरणन्तम्मि, बाले सत्तस्सई भया ।

अकाममरणं मरहं, धुत्तेव कलिप्पा जिण ॥१२॥

[अथ अ० ५ गा ३]

उसके अनन्तर वह अवोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर मय से बहुत डरता पाता है और एक ही क्षण में हार जानेवाले बुझती की तरह धोके-सन्ताप को प्राप्त होता हुआ अनाममरण से मरता है ।

न इमं मध्येषु मिश्रसु, न इमं सख्यसु गारिषु ।

नाप्यापीडा अगारत्वा, विममसीडा च मिश्रसुषा ॥१३७॥

[अ० अ ५, वा १६]

यह पशुमरण समी मिश्रियों को प्राप्त नहीं होता और न सब गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ नामा प्रवार के निम्नोक्त होने हैं और मिश्र किम्ब आधारवासे होते हैं । तत्पर्य यह है कि पशुमरण की प्राप्ति सब को नहीं हो सकती, किसी किसी की हो हो सकती है ।

न सततं मरणंति, मीठवन्ता बहुस्तुषा ॥१४॥

[अ० अ ५, वा १६]

दीप्त-सफन्त शृङ्गुन पुरण मरण के समय नास नहीं पाते ।

तुलिषा विसेसमादाय दयाधम्मस्य रुन्तिष ।

विप्यमीणञ्ज महावी, तदाभूषण अण्णवा ॥१५॥

[अ० अ ५, वा १७]

बुद्धिमान् पुरण अनाम और सनाम—इन दोनों कृष्णों को ठोक कर इन दो से से विषेय को अर्पित सनाममरण को घट्ट कर और धमा के द्वारा दयाधर्म को अन्तर देसी उन्नत आत्मा से आत्मा को प्रसन्न करे ।

कदप्पमामिञ्जोग च, किम्बिसिय मोहमासुरच च ।

एपाठ दुग्गईओ, मरणम्मिराहिया हाँति ॥१६॥

[उच अ १९, पा ५५६]

कन्दर्प भावना, अमिञ्जोग भावना किम्बिय भावना मोह-भावना और आसुरलोक-भावना—यं भावनाएँ दुर्गति की हस्तुमूल होने से दुर्गति रूप ही कहो जाती हैं । वे मरण के समय विरामक होती हैं ।

कदप्पकुक्कुपाइ तह, सीलसहाबहासविगहाहिं ।

विम्हावैतो य पर, कदप्प भावणं दुणइ ॥१७॥

[उच अ १९, पा ५५७]

ओ कन्दर्प कौत्कुच्य दौल स्वभाव हास्य और विक्रमाओं से अन्य आत्माओं में विस्मय उत्पन्न करता है वह कन्दर्प-भावना का आचरण करता है ।

विवेचन—कन्दर्प अर्थात् व्यंग से बोसना । कौत्कुच्य अर्थात् दूसरों को हसाने के लिये झूठे गमन और मुख की खेप्टा करना । दौल अर्थात् गिरबक खेप्टा । स्वभाव अर्थात् विस्मयोत्पादक खेप्टा । हास्य अर्थात् मृदुहास्य । विक्रमा अर्थात् लो-कथा मल्ल-कथा, देस-कथा और राज-कथा ।

मता जागं काठ, भूर्इकम्म च ओ पठअति ।

साय-रस इड्डि हेठ, अमिञ्जोग भावणं दुणइ ॥१८॥

[उच अ १९, पा ५५८]

जो छाता रस और चूड़ि के लिए मंत्र और अभिमन्त्रित मन्त्र का प्रयोग करता है वह अभियोक्त-भावना का आचरण करता है ।

नाणस्तु केवलीर्णं, धम्मापरियस्तु सप्तमाहृणं ।

माई अवण्यमाई, किन्चिमियं भावणं कृण्व ॥१९॥

[अथ अ १८, पा २१२]

सर्व प्रकार के छान केवलज्ञानों, धर्माचार्य, छत्र और छानुओं की निम्न करनेवाला मायावी जोध किन्चित्त-भावना का आचरण करता है ।

चित्तेचन—उक्त-उक्त, चित्त-मन्त्र आदि से मरने का विचार करनेवाला मोह-भावना का आचरण करता है ।

अमुबद्धरोक्षपसरो, तद् य निमित्तमिद्दं पडिसेरी ।

एएहि कारधहि, आसुरीय भावणं कृण्व ॥२०॥

[अथ अ १९, पा २१३]

विप्लव रोष का विस्तार करनेवाला और विप्लव निमित्त का संचन करनेवाला जोध इस कारणों से आसुरिक-व्यवस्था को उत्पन्न करता है ।

बासमरणाणि बहुमो, अह्मायमरणाणि चेन बहुयाणि ।

मरिहंति तं बराया, मिणवकण्यं जे न आर्णति ॥२१॥

[अथ अ २०, पा २१४]

जो जोध मित्त-वचन को नहीं जानते वे विचारे अनेक बार बासमरण और अहमायमरण को प्राप्त होते हैं ।

परमव

तेषां च कय कम्म, सुहं वा अहं वा इह ।

कम्मणा तेण संजुत्तो, गच्छइ उ परं भव ॥१॥

[अथ अ १८ पा १०]

उत्तरे—जीव ने धुम अथवा अधुम जो भी कर्म किया है, उस कर्म से संयुक्त हुआ वह परलोक को जाता है ।

अद्याणं ओ महत्तं तु, अपाहजो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, छुदात्तण्हापिदिमो ॥२॥

एवं धम्म अकाळं, ओ गच्छइ परं भव ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, बाहिरोगहिं पीदिमो ॥३॥

अद्याणं ओ महत्तं तु, सपाहजो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, छुदात्तण्हाविज्जिआ ॥४॥

एवं धम्म पि काळं, ओ गच्छइ परं भव ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मो अबेपये ॥५॥

[अथ अ १९ पा ११ से १५]

जो कोई पुरुष पापेय-रहित किसी म्हात्मा मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ धुआ और तृष्णा से पीड़ित हो कर मुक्त होता है ।

इसी प्रकार कर्म का आचरण बिना जो जीव परलोक में जाता है वह जाता हुआ (यहाँ जा कर) व्याधि और रोमादि से पीड़ित होने पर मुक्त होता है । (यहाँ व्याधि से मानसिक बह और रोम से शारीरिक पीड़ा का उद्धार करना ।)

जो कोई पुरुष पापेयमुक्त हो कर किसी म्हात्मा मार्ग का अनुसरण करता है वह मार्ग में धुआ और तृष्णा की बाधा से रहित होता हुआ मुक्त होता है ।

इसी प्रकार जो जीव कर्म का संकल्प कर के परलोक को जाता है वह यहाँ जा कर मुक्त होता है और असाक्षात्कृत कर्म उत्पन्न होने से विदेय वेदना को भी प्राप्त नहीं होता ।

इह जीविष्य अभियमेष्वा, पम्माहुर समाहिबोएहि ।

ए काममोगरसगिद्धा, ठववन्त्रन्ति आसुरे कावे ॥६॥

[अथ च २, पा १३]

जिन जीवों ने (चापु-वृत्ति को ग्रहण कर के भी) अपने अस्वामी जीवन को (बारह प्रकार के उप द्वारा) कब में नहीं लिया वे काम-मोगों के रस में मूर्च्छित होते हुए छमाकियों से सर्वथा भ्रष्ट होकर असुर-कुमारों में उत्पन्न होते हैं ।

जे केह बाठा इह जीविष्यही,

पाबाइ कम्माइ करेन्ति सदा ।

ने धोररुबे तमिसधवार,

तिष्ठाभिवाधे नरए पडति ॥५॥

[सु० सु० १ अ ६ उ १ पा १]

ओ यज्ञानी मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी होते हुए पापकर्म करते हैं वे तीव्र दुःख से मरे हुए और अन्धकारमय नरक में गिरते हैं ।

मा पच्छ अमापुता मधं,

अन्धेही अनुतास अप्पग ।

अहिय च असाहु सोयई,

से घणई परिदेवई वहुं ॥८॥

[सु० सु० १ अ ६ उ १ पा ७]

परलोक में दुर्गति की प्राप्ति न हो इस विचार से विषय-संग को दूर करो और आत्मा का अनुशासन करो । दुष्ट कर्मों से दुर्गति में गया हुआ जीव शोक करता है, आर्द्र करता है और बहुत बिलाप भी करता है ।

वहाऽऽएस समुदिस, कोइ पोसेज्ज एउर्य ।

ओपण अबस देज्जा, पासज्जावि सयंगणे ॥९॥

तजो से पुहे परिकुहे, आयमए महोदरे ।

पाणिए बिउले देहे, आपस परिवरुय ॥१०॥

बाब न एर आएसे, बाब जीवह से दुही ।

अह पचम्मि बाएसे, सीस छेत्थुण्डुई ॥११॥

बडा से खुहु आरम्मे आप्माए समीहिण ।

एव बाले अहम्मिहु, रिहि नरपाठय ॥१२॥

[पद्य अ ५, वा १ से ४]

जैसे कोई पुरुष किसी अतिथि आदि के निमित्त अपने घर में बहक्य को पाकता है और उसको औषधि अथवा परार्थ देने को देता है । बाद में जब वह बहक्य पुनः सामर्थ्यवान्, बर्हीबलवान्, बडा पेट्यामा और स्थूल देहवाक्य हो जाता है तब पाकक अतिथि की प्रतीक्षा करता है ।

जब तक घर में अतिथि नहीं जाता तब तक वह बहक्य बीठा है किन्तु अतिथि के जाने पर वह दुष्खी सिर खेदन करके खाया जाता है ।

निरु तख वह बहक्य अतिथि के लिए कल्पित है उसी तरह अन्नमो अवर्मिठ बीब नरकामुय के लिए कल्पित है । तात्पर्य यह कि देखा बीब अवस्थ परक में जाता है ।

हिंसे बाले मुसाबाई, अज्ञानमि बिछावए ।

अन्नदत्तहरे सेन, माई कं तु हर सडे ॥१३॥

इत्थीबिमयगिद्धे य, महारम्मपरिग्गडे ।

मुंअमाण सुर मंम, परिवूडे परदमे ॥१४॥

अयककरमोई य, तृदिस्ते चियसोहिण ।

आउय नरक फख, अहाऽऽएस य एलए ॥१५॥

[अष्ट- ३ ७, पा १ से ७]

जो अशानी हिंसा करनेवाला मूठ बोलनेवाला मार्ग में सृष्टी-
वात्सा बिना दिये किसी की वस्तु छठनेवाला धोरी करनेवाला छस-
कपट करनेवाला और जिसकी बोरोक एक ऐसा कुछ बिचार करनेवाला,
फिर स्त्री और नियों में आसक्त, मनुज आरम्भ और परिग्रह करने
वाला मदिग तथा मांस का सेवन करनेवाला बलवान होकर
दूसरो को दबानेवाला तथा मुँजे हुए चने की तरह बकरे का मांस
खानेवाला बडा केवाला और पुष्ट घोररवाला है वह नरकस्थ की
मायाला करता है जिस तरह पोपा हुआ बकरा अस्तिमि की ।
तत्पर्य यह की उसकी पुर्णति निमित्त है ।

असण सयण बाण, बिच काम य भुंजिया ।

हुस्माइड भण हिण्वा, बहु सचिणिया रय ॥१६॥

समो कम्मगुरु अंतु, पक्खुप्पन्नपरायणे ।

अय च आगयाएसे, मरणतम्मि सोयई ॥१७॥

[अष्ट- ३ ७, पा ८-९]

जिसने विविध प्रकार के आसन धम्या और बाहुन वर उपमोग
किया है एव सपत्ति और धम्यादि विषयो को अच्छी तरह मोन
किया है वह बहुत कर्म-रज का संचय करके और अति कष्ट से
एकत्रि किया हुआ वन इतर छोड़ के मरण के समय ऐसा शोक-

संताप करता है। जैसा कि अस्तिवि के लिए पोषा हुआ बड़ा मरने के समय में ।

तत्रो जाडपरिस्फूर्ण, युयाद्वा विहिमगा ।

आमुरिय दिस पात्ता, गच्छन्ति अगता तम ॥१८॥

[उक्त अ. ७, पा १]

अनन्तर वे द्विसादि में प्रवृत्ति रखनेवासी अज्ञानी जीव मायु के छत्र होने से धरीर को छोड़ कर ज्यों के मपीय होते हुए अन्धकार मुक्त भटक विद्या-भक्त गति को प्राप्त होते हैं ।

जहा कागिणिए इड, सहस्म हारए नरो ।

अपत्वं अम्बग मोष्वा, रापा रज्जं तु हारए ॥१९॥

एवं मायुस्मगा कामा, देवकामाय अन्तिए ।

सहस्मगुभिया सुग्गो, आठ कामा पदिमिया ॥२०॥

अमेगरामानडया, जा सा एण्णवओ ठिई ।

आपि जीयन्ति दुम्मेहा, उय वासमपाठए ॥२१॥

[उक्त अ. ७, पा ११ से ११]

जैसी एक वाणिजी* के लिए कोई अज्ञानी मनुष्य हजार (चार्ल-पय +) को खो देता है और पुण्यस्म आत्म के फल को त्यागकर राजा राज्य (प्राप्त) को हो देता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव बोद्धे से निययस्म मुक्तों के निमित्त देवलोके के महान् सुख को खो देता है ।

ऐसे मनुष्यों को समझना चाहिये कि मनुष्यिक काम-मोम दोनों के काम मोमों के सामने सहस्रगुण अधिक करने पर भी मृत ई तपा देवों की आत्मा और उनके काम मोम दिव्य है।

प्रजापति अर्थात् ज्ञान क्रिया आराधक आत्मा मृत्यु के बाद देव लोक में जाता है और वहाँ उनकी स्थिति अनेक मनुष्य वपों तक अर्थात् अमृत पयोधम वा सागरपथ तक होती है। उसको मूर्त मनुष्य कुछ कम ही वपों की आत्मा में स्थितियों को बलीभूत होकर शर होते हैं।

विवेचन—वाकिणी और व्यापक के लक्ष्य उत्तराध्वन मृत की कृष्णति से देखना चाहिये।

अहा य तिन्नि वधिया, मूल धन्य निगया ।

एगाप्रथ ठहई साम, एगा मूलेष आगत्रा ॥२२॥

एगो मूल नि हारिषा, आगत्रा तस्य वापित्री ।

बनहारे ठवमा एसा, एव धम्ये विपाणह ॥२३॥

[अथ अ ७, पृ १७-१८]

दिसी समय में तीन व्यापारी अपनी-अपनी मूल पूँजी को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश भगए। उन तीनों में से एक को तो व्यापार में काम हुआ दूसरा अपनी मूल पूँजी को वापस रखता हुआ घर को आ गया और तीसरा मृत्यु के भी जो करके घर आ गया। यह जीमि व्यापारिक उपमा है, उसी प्रकार धर्म के विषय में भी समझना।

माणुसर्तं मये मूलं, लामो देवगई मये ।

मूलच्छेदण जीवाण नरगतिरिच्छत्तण धुबं ॥२४॥

[अष्टक ७, पा १६]

मनुष्यत्व यह मूल बन है और समय के समान देवत्व की प्राप्ति है । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों को नरकान्ति और तिर्यक् पति की ही प्राप्ति होगी ।

हुइओ गई बाळस्स, आगईयइमुल्लिया ।

दण्ठ माणुमत्त च, च क्षिण छोलपासइ ॥२५॥

तओ क्षिण सई होइ, दुविई इमगई गय ।

हुइहा सस्स उम्मग्गा, अहाण सुचिरादणि ॥२६॥

[अष्टक ७, पा १७-१८]

देवत्व और मनुष्यत्व को हार जानेवाले कूर्त और मांसलोत्पन्न ब्रह्म ब्रह्मानी जीव की नरक और तिर्यक् में ही गतिर्था होती है । इनमें ॥ एक कष्टमूलक और दूसरी वक्त्रमूलक है ।

एय त्रिय सपेहाण, तुल्लिया बाळ च पडियं ।

मुल्लिय से पवेसन्ति, माणुसि ओपिमेन्ति जे ॥२७॥

[अष्टक ७, पा १९]

इस प्रकार हमारे गुण की वृद्धि कर बाळ और पण्डित माय को अपनी बुद्धि से तीक्ष्ण कर जो प्राणी मूल बन में प्रवेश करते हैं अर्थात् मूल बन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य-जीवों को प्राप्त होते हैं ।

वेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुम्भया ।

उवेन्ति माणुसजोणि, कम्मसथा हु पाणिणो ॥२८॥

[अथ अ ७, पा० १]

जो मनुष्य विविध प्रकार की द्रव्या द्वारा गृहस्थ-जीवन में भी सुखी है, वे मनुष्य-जोनि को प्राप्त होते हैं । निश्चय ही कर्म सत्य है अर्थात् कर्म वे नियम करते हैं, कर्म ही फल देते हैं ।

असि तु बिउला सिक्खा, मूल सं अइच्छिया ।

सीलवन्ता मक्खिसेसा, अदीप्पा अन्ति वजय ॥२९॥

[अथ अ ७, पा २१]

जिन जीवों की शिक्षाएं अधिक मिस्तृत हो गई हैं और जो सदा जारी विषये गुणों से युक्त और बोनता से रहित हैं वे मूल मूल का अतिक्रमन करते हुए वेकसोक म करते जाते हैं ।

अगारि सामास्यगाइ, सङ्की काएण कासए ।

पौसइ दुइआ पक्ख, एगसाय न हावए ॥३०॥

एव सिक्खा समावन्ने, गिहिपासे वि सुज्वए ।

सुज्जई छविपम्माआ, गच्छे ज्वत्तसत्तागय ॥३१॥

[अथ अ ६ या २१-२४]

अज्ञानान् गृहस्थ जाया से सामासिक के अर्थों का सेवन करते, दोनों पक्षों में पौषण कर, परन्तु एक राजि तो कभी भी होन न करे; अर्थात् एक मास में एक राजि भर तो संवरण से धर्मशास्त्र अन्वय करे ।

इन प्रकार विद्यायुक्त सुव्रती बीब गृहस्थात्मन में रहता हुआ भी इस भौतिक संसार को छोड़कर यक्षभोक बर्षा देखभोक में चला जाता है ।

गार पि अ आवसे नरे,
अणुपुष्प पाणेहि संवए ।

समता सुप्पत्थ सुव्वते,
देवाण गच्छे स लोकर्य ॥३२॥

[५ अ १ अ १ व ६ पा १३]

पृथुस्य भी घर में बसता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार प्राणियों की सेवा पाने सर्वत्र समता पारण करे, नित्य अर्घ्य-अर्चना को मुने तो वह मृगु वाय देखभोक में उत्कन्त होता है ।

कममामेवा इमे कामा, सन्निकुहम्मि जाउण ।

कस्म हेउ पुराकाउ, जोगकसेमं न सविद ॥३३॥

[उच्च अ ७ पा २३]

ये काम भोग कुल के अन्न भाग पर रहे हुए अन्धविदु के समान हैं और ज्ञान अल्पत्व सञ्चित है । तो फिर जिस हेतु को आगे रक्कड़ तुम योगसौम को नहीं जानते ०

विवेचन—अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त हुए वा प्राप्त करना जेम कहलाता है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की समृद्धि और ज्ञान बहुत ही स्वल्प है । इस स्वल्प समृद्धि और ज्ञान में उसे जो धर्म की प्राप्ति हुई है तथा उस धर्म से जो स्वर्ग

और मोक्षमुख की बाधा है उस धर्म की ओर अवश्य दृष्टि रखनी चाहिये ।

पृच्छा वि ते पयाया,
खिप्य गच्छन्ति अमरमवणाः ।

असि पिपा सपो ससमा,
य खर्ती य धमचर ॥३४॥

[अथ अ ४ पा २८]

जिन पुण्यों को तप सयम, क्षमा और क्षुद्रार्थ प्रिय है वे विष्णुकी अवस्था में भी दीक्षित हो जाने पर (तथा सयम-मार्ग में न्यायपूर्वक करने से) क्षीप्र ही देवलोक में चले जाते हैं ।

अह मे संवुठ भिक्षु, दाण्ह अन्नपरे सिया ।
सच्चदुक्खपहीणे वा, दवे वावि महिद्धिए ॥३५॥

[अथ अ ५ पा २९]

जो संवत्सुक भिक्षु है वह जो मे से एक मति को अवश्य प्राप्त हो जाता है । वह सर्व दुःख से रहित सिद्ध होता है अन्यथा महां-भुद्धि वाला देव बनता है ।

इही शुई जसा वण्णा, आठ सुद्धमचर ।
भुज्जा जत्थ मणुस्सेमु, तत्थ से उवपअई ॥३६॥

[अथ अ ६ पा ३०]

देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर वह पुण्यरत्ना जोव मानव-भूत में

उत्पन्न होता है कि मर्त्य पर ऋद्धि यति यश, धर्म, धान्य और
मनुत्तर सुख होते हैं ।

अनुभवज्ञा पशं पत्ति, कम्म नाम विजायइ ।

विन्नाय से महावीरे, जेष साईं प मिजइ ॥३७॥

[सू० सु० १ अ १५ वा ७]

। जो आत्मसुख होकर सावध प्रवृत्ति नहीं करता है उसको नया
कर्मकर्मण नहीं होता है । फिर वह कर्मकिर्त्य वा स्वल्प अच्छी
तरह सावध है और जान के ऐसा पराक्रम करता है कि वह महावीर
पुरुष का यह ससार में न तो पुनः कर्म कारण करना पड़ता है और
न तो पुनः मरना पड़ता है ।

—

नरक की वेदना

नेरप्यक्षाए कम्म पकरेत्ता नेरएस्सु उववत्तन्ति, त
जहा-महारम्मयाए महापरिमाहयाए, पचिदियदहेण,
कृणिमाहारेण ॥ १ ॥

[औप ६ १४]

नारक योग्य कर्म कर के जीब नरक में उत्पन्न होते हैं। अर्थात्—महान् हिंसा करने से महान् परिश्रम कारण करने से पचेन्द्रिय जीवों के बंध करने से और माघ मक्षण करने से।

विवेचन—नरक का स्थान मध्यलोक के नीचे माना गया है। यह सात प्रकार का है—पटला, पूषपा, माक्ल, साठवाँ। किसी उत्पत्ति नरक में होती है उसको नारक कहते हैं।

आरिसा माणुसे छोए, वाया ! दीसन्ति बेयणा ।

एत्तो अणत्तगुणिया, नरएस्सु दुक्खबेयणा ॥२॥

[उत्त० अ ११ पा० ७४]

(मुमापुत्र कहता है) हे पिता ! जिस प्रकार की वेदनाएँ मनुष्य-लोक में देखी जाती हैं उनसे अनन्तगुणी अधिक दुःख-वेदनाएँ नरकों में अनुभव करने में आती हैं।

अच्छिनिमीलियमेतं, नरिब सुई दुःखसुमेव पडिबइ ।

नरए नेरइयाण, अइहानिस पण्णमाणाव ॥३॥

[बीजा= प्रति १ क १, सू १५]

(यमदूत जैसे परमात्मापीयों के द्वारा) रात निम सताये जाते नारकीय बीजों को नरक में आँसु बन्ध कर सोलते किता सम्य सम्यता है उतने समय भी सुख नहीं मिलता । वे निरन्तर दुःखों से पीडित होते हैं ।

अतिमीरं अतिउण्ह,

अतिउण्ह अतिस्सुइ अविमय वा ।

निरए नेरइयाण,

दुःखसयाई अविस्माम ॥ ४ ॥

[बीजा= प्रति १, क १, सू १५]

नारकीय बीजों को नरक में अत्यन्त ठंड अत्यन्त गरमी अत्यन्त प्यास और अत्यन्त भूख ऐसे कई प्रकार के दुःख एक के बाद एक भोगना पड़ता है ।

वइह इह अगणी उण्ह, इथाऽण्हतगुणो उडिं ॥५॥

[उण्ह= य १६ वा= ३०]

जैसे इस लोक में अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, इसमे अनन्तगुणी अधिक उष्णता का अनुभव वही (नरक में) किया जाता है ।

चहा इह इम सीय, इच्छाऽणतगुणे तर्हि ॥६॥

[अ० अ० १६ गा ३६]

जैसे इस लोक में यह दीत प्रत्यक्ष पाव रहा है इससे अनन्तगुणा अधिक दीत वहाँ पर (नरक में) पकता है ।

छिंदंति घातस्स सुरेण नक,

उद्धे पि छिंदति हुवे वि कप्पे ।

सिस्मं विमिकस्म बिहत्थिमिचं,

तिक्खुहं चलाहिऽमितावपति ॥७॥

[अ० अ० १ अ ६ अ० १ गा २९]

परमावामी नरक में उत्पन्न हुए जीवों के नाक दोनों भी कान तथा होंठ घुरा से बाट भेजे हैं और जीम को मुस से एक बिचा जितनी बाहर जीम उसमें शीघ्र बाँटें पुरो के परित्याप उपजाते हैं ।

ते तिप्पमाणा तलसपुड अ,

राइदिय तत्थ यणति घाला ।

गळति ते साणियपूयमसं,

पमाइया सारपइदियगा ॥८॥

[अ० अ० १ अ ६ अ० १ गा ३६]

उनके कटे हुए नाक कान और होंठों से निरन्तर रक्त बहता रहता है और पवन वा श्लोक आगे से सूखे ताकपत्तों का समूह बिध तरह लटकड़ाट करता है ठीक वैसी ही तरह पीड़ा पामेवाले ने भारतीय

जीव एक-दिन जगण स्वार से आकाश चले है । फिर परमात्माजी उनके सेरे हुए अंगों को अग्निज्वाला से जलाने है और उस पर जप में जलदार छिड़ाने है । अतः इन अंगों में से एक और मोक्ष अपितर प्रमाण में भगते रहते हैं ।

रुहिर पुष्पा वक्ष्यमधुस्मिर्भगे,
मिन्नुत्तमंगे वरिवचयंता ।

पयंति य परय कुर्वे,
मजीरमण्डे व अयाकुरन्त ॥१६॥

[सू. भु. १ अ. ५ उ. १ पा. १५]

जब पानी जीव गरम में उत्पन्न होते हैं तब परमात्माजी उभरा सिर बाटते हैं उसके दारीर में से एक निराने हैं और बचने मोछे के बगल में फट कर लूज उगलने हैं । इस समय वे पानी जीव जिस तरह तपे हुए तबे पर मछली चढ़ावती हैं उन्हीं तरह अचल दुखों से पीडा पाते चम्पने हैं ।

ना चेव त तन्व मसीमरति,
य मिज्जति तिप्पमिरेयणाए ।

तमाणमाग अणवेदयंता,
दुक्खति दुक्खी इह दुक्खय ॥१७॥

[सू. भु. १ अ. ५ उ. १ पा. १६]

गारकीय जीवों को परमात्माजी उगलते और मुक्तने हैं तो भी वे

मस्मसात् नहीं होते हैं। फिर जो मरकर ताड़न-तर्जन किया जाता है इसीसे भी वे मरते नहीं हैं। किन्तु अपने दुष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए वे दुरस्तित जीव नियत समय तक दुःख भोगते ही रहते हैं।

ते य सत्य जिज्ञा भीता गिञ्च तसिता गिञ्च
 शुद्धिया गिञ्च उचिता पिञ्च अप्पुआ गिञ्च बहिया
 पिञ्च परममसुममठसमणुषइ निरयमव पञ्चणुमवमाणा
 विहरंति ॥११॥

[जीवाः प्रति १, ४, ५, ८]

वे नरक के जीव सदा मयमति जस्त दुष्कित उद्धिग्न और व्याकुल रहते हैं और नित्य मन को प्राप्त होते हैं। वे हमेशा अन्धम और अतुल परमाणुओं से अनुबद्ध होते हैं। इस तरह नरक में उत्पन्न हुए जीव पीछा का अनुभव करता हुआ अपने बिन निर्गमन करते हैं।
 नेरुपपाण मति ! केयइकाल ठिई पमचा ! गोपमा ! जइन्नेम
 दसवासमइस्साइ उक्कासेण तेचीसं सागरोवमाइ ॥१२॥

[जीवाः प्रति १, ४, ५, ८]

प्रश्न—हे भगवन् ! नारकीय जीवों की स्थिति कितने बालकी है ?

उत्तर—हे गौतम ! नारकीय जीवों की स्थिति अपम्य से बड़ा हुआ बर्ष की और ऊँचट से तेरीस सागरोपम की है।

ण्याधि मोण्या जग्गानि धीर,
न दिग्गं दिग्गं मज्झमाण ।

जगद्विही भवसिग्गाह उ,
मुद्धिग्गं सोणम्म इय न मच्छे ॥१३॥

[१३ बु १ अ ५ व ला ४]

मरु के हन दुजों का बिचार कर और बुद्ध एवं मोर में
किसी भी प्रती की गिना न करे । उनको चाहिये कि वह निरुद्ध
सत्यरूप कारण को पतित्य को छोड़ दे और मोरिख सत्यज्ञानों
के का न होकर तात्पर्य और प्रत्यक्ष करे ।

—

शिक्षापद

इह माणुस्ये ठाणे, धम्ममाराहिठ नरा ॥१॥

[सू० अ० १ अ० १५ वा १५]

इस मनुष्य-लोक में धर्म की आराधना करने के लिये ही मनुष्यों की उत्पत्ति है।

जाइमरण परिन्नाय, चरे सकम्पे दहे ॥२॥

[भा० अ० १ अ० २ अ० १]

कर्म-मरण के स्वप्न को मसीभाति मानकर चारित्र्य में दृढ़ होकर बिचरे।

कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण ॥३॥

[भा० अ० १ अ० ३ अ० १]

(सपञ्चरण द्वारा) अपने आपको वृद्ध करो अपने आपको बीर्ण करो।

सज्ज सुचिण्ण सफल नराण ॥४॥

[अस० अ० १३ वा १०]

मनुष्यों का अज्ज्ञा किया हुआ सब कर्म सफल होता है।

ससय खलु सो इण्हँ, जो मग्गा इण्हँ धर ।

अत्थेय गन्तुमिच्छेज्जा, तस्य कुबिल सामयं ॥५॥

[उच्च- अ० ९, गा ११]

जो पण्य मार्ग म घर बनाता है वह निश्चय ही ससय-ससत कार्य करता है । जहाँ पर जाने की इच्छा हो वही पर शास्त्र घर बनाना चाहिये ।

पराइ इण्हँ पसी, उभा वेरेहिं रखइ ।

पागबगा य आरंभा, हुक्खफासा य अन्तमा ॥६॥

[उ० सु १ अ ८, गा ७]

एक मनुष्य ने किसी के साथ बँध लिया, फिर वह अपने प्रचार के बँध करता है और इन बँधों से घुसी होता है किन्तु वह जानता नहीं कि सभी दुष्कृतियों पापमय होती हैं और अन्त म वे दुःख का ही मूल्य कराती हैं ।

फिरिअं रोजए पीरा, अफिरिअ परिवज्जए ।

दिहीए दिहीमम्फन्ने, धम्मं चर सुदुचर ॥७॥

[उच्च अ० १८, गा ११]

बीर दुःख क्रिया म रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । यह सम्मग्न दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर कर्म का आचरण करे जो कि अतिदुष्कर है ।

कोइं मायं निगिण्हिता, माय सोम य सण्णयो ।

इंदियाइ वसे काठ, अण्यार्ण उपमहरे ॥८॥

[उच्च अ० २२, गा ३८]

लोभ मान माया और लोभ को भीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों को
बन्ध में कर अपनी आत्मा का उपसंहार करना चाहिये अर्थात् प्रमाद
की ओर घटी हुई आत्मा को पीछे हटाकर धर्म में स्थिर करनी
चाहिये।

अस किंचि सिलोम च, जा य बद्धपूयया ।

सम्बलोर्यसि अ कामा, त किञ्च परिव्रामिया ॥९॥

[सू. सु. १ अ. ६ गा. १२]

यदा कीर्ति प्रशंसा, बन्धन पूजन और सर्व लोभ में जो भी काम-
भोग है इनको अन्धकारी समझकर छोड़ देना चाहिये।

अद्वायय न सिक्खिस्सन्ना, वेहाइय च णो वए ॥१०॥

[सू. सु. १ अ. ६ गा. १३]

बुद्धा सेल्ला मत्त सील्लो और धर्म के विरुद्ध मत नोसो।

आवण्णा दीहमद्वाण, ससारम्मि अपन्तए ।

तन्हा सम्बदिस पस्स, अप्पमत्ता परिव्वए ॥११॥

[सू. अ. ६ गा. १४]

अज्ञानी जीव इस अनन्त संसार में कर्म-भरण के बड़े कष्टों में
में पड़े हुए है। इसलिये उनकी सारी दृष्टियों का व्यवस्यन करके
हुआ मुमुक्षु पुरुष तथा प्रमादरहित होकर इस संसार में निचरे।

जे रक्खुसा वा जमलाइया वा,

जे वा सुरा गण्धया य काया

आगासगामी य पुद्गलिया जे,

पुणो पुणो विपरिया सुवेन्ति ॥१२॥

[सू. सू. १ अ. १५. पा. ११]

जो रक्षित है जो ममगुरुवासी है जो देव है जो गन्धर्व है और
जो अन्य कसबवाले है तथा आगासगामी वक्ता पुष्पीनिवासी है वे
सभी मित्राण्य आदि कारणों ॥ ही बार-बार किन्तु किन्तु हम में
जन्म कारण करते हैं ।

इहमेगे ठ मासन्ति, साय सायेण बिज्झई ।

जे उत्तव आरिय मग्ग, परमं च समादिर्यं ॥१३॥

[सू. सू. १ अ. १६ व. १ पा. १]

कोई कहते हैं कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है किन्तु यह
सत्य नहीं है । उसमें जो मार्गमार्ग है वही परम-समाधि देनेवाला है ।

मा एय अबमन्नन्ता अप्पेण सुम्हा वा ।

एयस्म ठ अमाकखाय, मयोहारि ए अरूह ॥१४॥

[सू. सू. १ अ. १६ व. २ पा. २]

इस परम-मार्ग को अवज्ञा करके अल्प सुख के लिये बहुत सुख का
नाश मन करो । योग-मार्ग अव्योम वा है । जो तुम इतना नहीं
समझो, तो कोहू के बन्ने सोना न लेनेवाले बणिक की तरह
अज्ञाताप करोगे ।

अहा य अहप्यमवा यसागा,

अह पसागप्यमर्ष अहा य ।

एमेव मोहाययणं तु सन्धा,

मोहं च तन्हाययणं वयन्ति ॥१५॥

[अथ ३० वा १]

जैसे बन्धन की उत्पत्ति अज्ञ से और अज्ञ की उत्पत्ति क्लृप्त से होती है, इसी प्रकार तृप्ता की उत्पत्ति का स्थान मोह है और मोह की उत्पत्ति का स्थान तृप्ता है ।

मायार्हि पिषार्हि दुष्पह,

नो सुलहा सुगर्हं च पेन्चमो ॥१६॥

[अथ ३० वा २, ३ वा १]

जो माता पिता (फलही पुत्र धारि) में मोह करता है उसको परलोक में सुदृगति सुलभ नहीं है ।

पठिषीय च बुद्धाय, वाया अक्षुष कम्बुषा ।

आरी वा नृह वा रहस्ते, नव कुञ्जा कषाह वि ॥१७॥

[अथ ३० वा ४]

इक्ष्वा से अथवा काया से लोगों के समक्ष अथवा एकान्त में आचार्यों के प्रतिकूल आचरण बर्हाकित् भी नहीं करना चाहिये ।

पद्म नाथ तत्रो दया, एवं सिद्धि सख्यमजए ।

अन्नाणी किं कादी, किंवा नाहि छेय-यावग ॥१८॥

[अथ ३० वा ५]

प्रथम ज्ञान है पीछे दया । इसी प्रकार सर्व समस्त-कार्य स्थित

है अर्थात् मानना है । आशानी क्या करेगा ? वह पुण्य और पाप का मार्ग को क्या जानेगा ?

साधि ठाणाणि गच्छन्ति,
सिक्खिउवा सज्जम उर ।

मिक्खुण वा गिहस्थ पा,
अ ससि परिनिम्मुहा ॥१६॥
[कथ ५५, पा २८]

पूर्वोक्त स्थानों को (देवरोक को) वे ही जायु अपना गृहस्थ प्राप्त होने ॥ जो कि समय और तर के सम्पाद से क्यायों से रहित हो गए हैं ।

दुद्धहा तु द्दहादार्ह, द्दहाभीरी वि दुद्धहा ।
द्दहादार्ह द्दहाभीरी, वा वि गच्छन्ति साम्मा ॥२०॥
[कथ ५५, व १ ता १]

एत संसार में निस्वार्थ बुद्धि से देनेवाले दाता और निस्वार्थ बुद्धि से लेनेवाले साधु—दोनों ॥ दुर्लभ हैं । अतः वे दोनों ही सद्गुणवि प्राप्त करते हैं ।

अत्थेन पासे अद्द दुप्पठस,
काएण वापा अद्द माधसुर्ण ।
उद्देव धीरा पविसाहरिजा,
जाइन्नजो सिण्णमिण कएलीण ॥२१॥
[कथ ५५, पा १३]

अपने भाव को जब मन से बचन से एवं कामा से स्थलित होता हुआ देखे तब संयमी पुरुष को दीर्घ ही संमत्त जाना चाहिये । जिस प्रकार जातिबन्ध विविध थोड़ा नियमित मार्ग पर चलने के लिये दीर्घ ही समय को ग्रहण करता है उसी प्रकार साधु भी समय मार्ग पर चलने के लिये सम्यक् विधि का अवसरग्रहण करे ।

मीह जहा सुप्रमिता चरता,
दूरे चरति परिसकम्पाया ।

एवं तु मेहावि समिक्ख घम्म,
दूरेण पार्थ परिचक्षणता ॥२२॥

[सू. बु. १ अ. १ पा. २]

अरव्य मे बिचरते हुए कुछ जनपदों भित्त तरह (अपने को उपग्रह करनेवाले) सेर की लम्बा से दूर हो दूर रहते हैं उसी तरह बुद्धिमान पुरुष ज्ञान को विचारकर (अपने को उपग्रह करनेवाले) पापों से दूरी दूर रहे ।

सधर्मे नाश य विनाश, पञ्चकखाणे य सममे ।

अप्यमण तवे येध, बोदाण अकिरिया सिद्धी ॥२३॥

[अंग. अ. २, पा. ५]

मानियों की प्रशंसा करने से धर्म-भक्षण की प्राप्ति होती है । धर्म-भक्षण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान ॥ विज्ञान (निश्चित ज्ञान) की प्राप्ति होती है । विज्ञान से प्रत्याख्यान (विरति) ॥

है अर्थात् मायता है । मज्झानी क्या करेगा ? बहु पुण्य और पाप का मर्ल को क्या जायेगा ?

ठाधि ठाणाणि गच्छन्ति,
सिक्खिणा संवम उव ।

मिक्खुए वा गिहत्थे वा,
वे संसि परिनिम्बुहा ॥१६॥
[अथ अ ५, वा २]

पूर्वोक्त स्थानों को (गेहलोक को) वे ही साधु अपना गृहस्थ प्राप्त करते हैं जो कि सयम और उप के अभ्यास से कथाओं से रक्षित हो गए हैं ।

इच्छहा तु मुहादाई, मुहाबीवी वि दुच्छहा ।
मुहादाई मुहाबीवी, दो वि गच्छन्ति सोमाए ॥२०॥
[अथ अ ५, उ० १, वा १००]

इस संसार में मिश्रस्वार्थ बुद्धि से सेवेवाले पाता और निस्स्वार्थ बुद्धि से सेवेवाले साधु—दोनों ही दुर्लभ हैं । अतः वे दोनों ही सङ्गति प्राप्त करते हैं ।

अपेय पासं अए दुण्णठण,
कायण वाया अदु माणसेण ।
उहेव पीरा पडिसाहरिजा,
आइन्नमो छिप्पमिअ कयलीणं ॥२१॥
[अथ अ ५, वा १४]

अपने आप को जव मन से बचन से एक भाषा से स्थिति होता हुआ देखे तब संयमी पुरुष को शीघ्र ही संयम जाना चाहिये । जिस प्रकार जातिबन्ध शिक्षित भोज नियमित मार्ग पर चलने के लिये शीघ्र ही स्वयं को ग्रहण करता है उसी प्रकार साधु भी संयम मार्ग पर चलने के लिए सम्यक विधि का अवलम्बन करे ।

मीह अहा सुहृमिगा परंता,

दूरे चरति परिमकभाषा ।

एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं,

दूरेण पार्थ परिवज्जयत्ता ॥२२॥

[अ. सु. ८. अ. १. प. १]

अल्प मे विचरते हुए भुद्र बनपनु जिस तरह (अपने को उद्भव करनेवाले) घेर की शका से दूर हो दूर रहते हैं उसी तरह बुद्धिमान् पुरुष धर्म को विचारकर (अपने को उद्भव करनेवाले) पापों से अति दूर रहे ।

सुवणं नाण य विज्झाण, वज्जकराणं य सज्जमे ।

अण्डवण तवे पेव, वादाण अक्षिरिया सिद्धी ॥२३॥

[अग. अ. १. प. ५]

जानियों की पसुरासना करने से धर्म-अवण की प्राप्ति होती है । धर्म-अवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विज्ञान (निरिच्छ ज्ञान) की प्राप्ति होती है । विज्ञान से प्रत्याग्यान (विरति) —

वचनों का अकारादि क्रम

प्रथम वचन का आद्य भाग दिया है बाद में पृष्ठोंकः। ऊर्ध्व पूर्वादि
विष्णुक समाप्त है, वहाँ द्वितीय पद की विभक्ता लिखाने के लिये उसका
प्रथम शब्द वचन के सामने कोष्ठ में दिया गया है।

अ		अनुपपन्नवचनार्थ	२२
अहम्भि न वक्ष्येमा	२३७	अहम्भि वक्ष्येमा वक्ष्ये	१२८
अहम्भ्यामहम्भ्याम्	२३८	अहम्भ्यामहम्भ्याम्	१२९
अहम्भ्यो न वक्ष्ये	४ ४	अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१३०
अहोहि न वक्ष्ये	२३९	अहोहि न वक्ष्ये	१३१
अहोहि तावदहम्भ्याम्	४ १	अहोहि तावदहम्भ्याम्	१
अहोहि वक्ष्ये	२ २	अहोहि वक्ष्ये	२३
अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१३	अहम्भ्यो न वक्ष्ये	२३२
अहोहि तावदहम्भ्याम्	४ १	अहोहि तावदहम्भ्याम्	१३३
अहोहि वक्ष्ये	४	अहोहि वक्ष्ये	१३४
अहम्भ्यामहम्भ्याम्	१३५	अहम्भ्यामहम्भ्याम्	१३५
अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१३६	अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१३६
अहोहि तावदहम्भ्याम्	१३७	अहोहि तावदहम्भ्याम्	१३७
अहोहि वक्ष्ये	१३८	अहोहि वक्ष्ये	१३८
अहम्भ्यामहम्भ्याम्	१३९	अहम्भ्यामहम्भ्याम्	१३९
अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१४०	अहम्भ्यो न वक्ष्ये	१४०
अहोहि तावदहम्भ्याम्	१४१	अहोहि तावदहम्भ्याम्	१४१
अहोहि वक्ष्ये	१४२	अहोहि वक्ष्ये	१४२

अभितिक्रयो इह कोए	१११	अज्ञात भो मृत तु न
अधुनाए नावयए	११२	अज्ञात भो मृत तु न
अधुनाइरोहसरो	११२	अन्तिमेव न बीए
अधु नाव न नाव न	११२	अन्तादि बीए ऐमन्ति
अधुनात्मजोभव	२४१	अनुच्छिद्यो न बाहिना
अधुनास्त्रियो न कुम्भिका	२४७	अन्यच्छेद्य पञ्चम वा
अधुनास्त्रियो पराकेनु	२४१	अन्यच्छिद्यं क्षेत्र सिवा
अधुनास्त्रियो वहु	२४६	अन्यस्मिन्नादि पात्रादि
अधुनास्त्रियो कोबी	२५	अन्यस्मिन्नेहि बाणेहि
अनेकवातात्मजवा	११५	अन्य न अहिमिच्छन्
अनेकिकुस्त क्षेत्रान्ते	१२४	अन्या कृता निरुता न
अन्याह्नाक्यच्छेद्यस्त	११	अन्या कृत्तु समयं १
अन्याक्या अज्ञाने न	४१	अन्या क्षेत्र अनेकान्ते
अतिरम्भं हि बावाए	१११	अन्यान्तेव कुम्भच्छि
अति हीन अति कष्ट	४ १	अन्या नई वैरागी
अतिरिक्ते अन्तरैः	१७६	अन्तरा वैरागात्मान
अन्य कमलि बाह्यन्ते	२१६	अन्तेव बुधिय विनष्टु
अन्ति एव बुध ठाव	२४	अन्तेव परिक्रम्ये सि
अन्यत्वा वैव अ	११२	अन्ते नई पात्राहृए
अन्तीभो निष्ठितेतिज्ञा	२४६	अन्यच्छिद्यं बीर
अमिताभार्त्त	११२	अन्यच्छिद्यमिदम्
अमिदं अन्ता	११२	अन्यो परिक्रम्य तुष्ट
	१ २	अनिकर्त्तव्यं कोही इव

अभिजुष कावेन परि	२१२	अह अट्ठहि ठाणेहि	२७२
अभक्तुलसमुपास	२१३	अह कोह म इच्छिम्मा	२४४
अभरुत्तरमोई य	२१७	अह पोह्णहि ठाणेहि	२७३
अपसीपुण्ड्रकासा	२७८	अह मे लब्धे मिण्णू	४ ३
अरई मण्ड सिमुह्वा	२१२	अह उ पवेअ वरुअ	२६१
अरस विपस बानि	२४२	अह पण्हणहि ठाणेहि	२७२
अरुमिथो बीसवणा	२४	अह पणहि ठाणेहि	२७३
अलोए पम्बिह्या सिद्धा	२१	अह ताण्ही मिच्छित्तेह	२८८
अलोअदिण्णू न	२४३	अहोअमुत्तमई पण्णा	१६६
अलोअन मुहावीवी	२४६	अहोवरा तथा पाणा	१९३
अलोअ न एते सिद्धे	२४६	अहिम्याअहिम्याअने	२६१
अमरगिम्भ मिअ	२१६	अहिअ एण्व अ कतेअ अ	११७
अमरोद्धिअ कट्ठा	२१७	अहीनपचसिअ	११३
अनि पावपरिण्णो	२७४	अहो वनह कोह्व	२३२
असई वीरुट्ठवण्णो	२४२	अहो मिणेहि असावणा	२४३
असकमोअ एण्व अ	१३८	अनपण्वसउठार्ण	१६१
असर्ण पावव बानि	२४	अतमुत्तमि मए	२८२
असअ अण्व बान	२६७	अविआ पुत्तिआ वैव	४
अचुप नाप-मुण्वणा	४२	अ	
अचवव बीमिय धा	२ ७	आठअव्य वैव अ	१६८
अचसअ पओह्मा	२३३	आणामिह्णकरे (इमिआ)	२७२
असिअ अ ओए अणु	२३	आणामिह्णकरे (पण्णीए)	२७३

आशीरवा न नीरेव	२४२	इह चउरिक्कि एए
आमएउसमान्ने	१८२	इओ विउसमापसु
आमएि कुमिब नवा	२८२	इह वेइमिवा एए
आमएिवाएइह	२ ३	इउम्य इओमिबिब
आमएिहि वाहिती	२८	इहवीमाएि एये
आवाउमे प्वापु	१२२	इहवी वुई कसो वन्नी
आवाकपति विन्नेनु	२०२	इलीओ वे न सेमदि
आवाक्याही वन	१७७	इलीपुएिउडिडा न
आउंमाओ वमिओ	१८२	इलीमिसममिडे व
आऊओ वीववाइली	१३६	इम न ये वरिप इम
आऊओ कपठे वा	२४	इम सरीर वमिन्व
आऊववेव वन्नेन	२१७	इडिमासेसमावावे
आऊवव मिरववावे	४१८	इसस वमएि कओ
आऊववा वीहमवाव	४१९	इह वावाविमइस
आवरमिवाव कुवुमि	७२	इह वीमिए एव न
आऊवमओ न पुन्नेवा	१८	इह वीमियेव वाऊवा
आऊवे वमएिउवा	२७२	इह वीमिव वमिव
आऊवीमिमिमेनु	२ १	इह वानुसए ठावे
आहव वममि	१११	इहमेने व वाउमि
आहव लमन वहु	७८	इहओए मिमिवाउस
आहएमिन्ने मिमि	१८७	इहवमओ वमओ
	२११	इवाव वममि वमि

ईदमोवमाइया	४	एए मो कसिवा कपरा	१८४
ईदिवले दिवजिता	२१८	एए य लये लमइ	१९२
ईदिवानि व दिवजुम्भ	२ ६	एए लहा वचायन्ता	१८१
उ		एएसि वज्जवी वेव	१२
उवमुपानय पत्रे	२९	एएमु बाले व पकुज	१४१
उत्तार पासव	२०३	एएसि बज्जवेरे	१९१
उग्गुपमो वमुविमो	२४२	एवमो मिळ कुजा	२१८
उडई वहे व तिरिय व	१२६	एएमुता कुमुप वेव	४३
उडई वहे व तिरिय वि	१४८	एवत व मुमुप व	११
उडउम्भ वज्जवी वव	११३	एवज्जुवी वरज्जे वा	१७६
उडउम्भ वीज्जमव	२१३	एवज्जुवाव वीहाए	२६३
उडहीमरिक्कावाव वी	७२	एवमा वतिवो होइ	७१
उडहीमरिक्कावाव वी	७३	एवमावेव होइ	१७८
उडहीमरिक्कावाव व	७४	एवमा वेववोएमु	७४
उडव नाइहीलिक्का	२४६	एव वडइ पुज्जमि	२८४
उडवक्कमुदुव्वाई व	३८२	एववरले वडरमि	३२
उडव वज्जवी वी	१०६	एवो वडइ वीज्ज	२८३
उडवो वुडो व वी	२१६	एवो मुक्क वि वारिता	१११
उडवमो होइ वीपेमु	२१३	एव ए वज्जवा मुता	२३३
उडवमेव वी वी	३३४	एवमे वज्जमि ववो	३२३
उडवमि वमुज्जिहए	२३३	एव मु नाविमो वारं	१२३
ए		एव विज्ज वीहाए	४ ९
एववज्जमेव वडुव	१११		
एव वडवरे मुड	३५		

एव पञ्चभिर्ह नाच	६१	एकमेवाभि कानिता
एव मन्मन्मन्नीयि	११४	एव कलन्ति दुर्मिहा
एवाह कायाह १	११५	एव कोयमि ताहना
एवाह कट्टु डाणाह	११६	एव सिन्हा-समाचमे
एवाहो कट्टुमिर्मिमी (पुत्राल)	११७	एव पीह नि कप्पुट्टे
एवाहो पञ्चमिर्मिमी (इतो)	११४	एमिभियत्ता व व
एवाहो पञ्चमिर्मिमी व	११५	एवनाहमिमी कम्पू
एवाभि सोचा करमाभि	४१	एव कामे कम्पे निम्पे
एव च उमवा एवे	१ ४	एव मयो नारिण्हि
एव नापित्तव विट्ठ	१ १	एसा कम्पकवावा
एव बुद्धमाहता	१११	ओ
एव उव दु दुमिह	११७	ओत्तका उवा व व
एव दु उवना एवे	११९	ओहोवहिमवदिप
एव दु उवकस्माभि	११	क
एव वाम्प अकाकव	१११	कह व वकम्पव व
एव वाम्प पि नाकव	१११	कम्पुम्पव वरता व
एव वाम्प निक्कम्प	१ ६	कम्पकोनवेहि उहहि
एव वाम्प निक्कम्प	१ ६	क्यासहिहिमिया व
एव वाम्प निक्कमी	११	कम्पाईवा उ वे देवा
एव मन्मन्तारे वत्त	१११	कम्पोक्ता व नारिहा
एव मावत्तमा कामा	११५	कम्पमेवे पमेवेमि
एवमावम्प मेहमी	१११	कम्पसवेहि कम्पूवा
एवमावम्पुमीमी	७१	कम्पाव दु व्वावाए
		कम्पूवा ववमी होए

कन्यादाई कटुमुहुष्याह	१६८	किमिषो लोर्ममत्ता मेव	३५
कनहुडमरवजिए	२७२	नित्तिज रोवए भीरो	४१९
कसामपपकनवालेव	१६५	कुमुदे तिमिरीडी म	४
कमिणपि वो इम	१७१	कुवए कपराभिए	१२७
कमेदि कप्पाव करहि	४११	कुप्पकयवपासडी	१६१
कह चरे ? कह किये ?	२१	कुळनि सपव ताहि	१२५
कह तु कुन्ना सामज्ज	१५६	कुसणमिप्ता इमे वावा	४ २
कहि पडिह्मा सिद्धा ?	२	कुसणो कह बीस	११
कत्थपुक्कुयाह उह	१६१	कवु पिबीणिप्पा वसा	१६
कटप्पाविजोप व	१६१	कुरव वरव बीज हास	१२६
कठेनु कटपाएनु	२	कुरव वरव पीय हसिम	१६२
काउत्तमेव भठे !	१६५	कोइमित्रएव भठे !	१३५
कामवागी कलु भव	१ १	कोइ व माव व त	१३६
कामाबुमिद्धियमव	१ ४	कोइ माव व वाय व	१३६
कामेदि व सक्केदि सिद्धा	१४	कोइ माव निमिद्धिता	४१३
कावपुत्तिमाए व भठे !	२२८	कोइ वा भद वा हासा	१४८
कावना वसता मत्त	२६७	कोइे काने माया लोमे	१४२
कानेव निमज्जि निक्कनु	२३१	कोइे काने व मायाए	२१६
कावेसा वा इमा	२६१	कोइो पीइ पणाठिइ	१३३
किद्धा नीळा काळ, तिमि	१५४	कोइो व मायो व भ	१३४
किद्धा नीळा व काळ व	१७६	कु	
किद्धा नीळा व कहिरा व	२६	कावूरमुद्धियमो	१०१
		कावयत्तलोक्ता वगु	१६६

अन्ता वारिना बोझा	५५३	पकेभाए एहू व
अन्ते बो उ बोए	५५४	बोझाभाविहूअ
अन्ता पुनारम्माई १	५५५	बोझाए व एये बंके
अन्ता पुनारम्माई (विधि)	२१	बोझाए तु पुमिई
अन्त व लोह विदेव	३३	बोझाणे बंकाणे वा
अन्त विना पुनारम्मा	१७६	व
अन्त कहु दिला व व	५१	अन्त ननु भागार्थ
अन्त कहु दिला व पु	१७७	अन्तना व वरिना
३		अन्त पुमिई अन्ता
अन्तनाणे व अन्ती	५	अन्तिया उ वे बीया
अन्तनामिहूअ	११६	अन्तीअनाम अन्ति ।
अन्ता मिमनि पुना	११२	अन्तिई मि आहारे
अन्ति व विहूआ	११७	अन्तुअन्तु जोहूअ
अन्त वाच अन्त	१२३	अन्तना अन्तिहूआ
अन्ति बो विहूअ	१२४	अन्तुअन्तुअन्त
अन्तिमिया एए	१ २	अन्ति वरिनामि
अन्तिई व अन्तिई	२१६	अन्ति वये लवा
अन्तिनु अन्तु	१ २ १६१	अन्ति व जोअन्ती व
अन्ति वि व अन्ति वरे	४ २	अन्तिमोहूअ वन्त
अन्तिमया व अन्तना	२६५	अन्ति क्पाई अन्तिअ
अन्तनावाचो वन्त	१५	अन्त-मोह-हूअअन्ति
अन्तिनीए अन्तना	५५६	अन्तुअन्त व अन्तना

विद्या न वर्ध न	३१६	वमिष कर्तुं पुढो वना	२१
विद्या दुष्प्र वद	३७४	वर्ध चरे वय विटठे	२१
विद्या विद न पुत्र य	३७२	वया वम्य वमिषार्ध	१ ६
वित्तमिति न निगद्ये	१५२	वया गड बहुविह	१ ५
वित्तमवमवित्त वा न	१४७	वया वम्य वमोय	१ ७
वित्तमवमवित्त वा य	१५७	वया वीरवकीदे	१ ५
वित्तमवमवित्त वा (न निगद्ये)	१४५	वया वीदे निर विद्या	१ ६
विर दुष्प्रमावस्त	२ ७	वया वुग्य वम्यव	१ ५
वीरविन वमिषि	२६	वया विम्विष्टि पीए	१ ७
उ		वया पुष्प न पार्ध न	१ ६
वज्रीकण्ट वसमा	१८६	वया मुष्टे वमिषार्ध	१ ८
वज्र निरोद्धे वनेई	१ ६	वया य पुद्गो होह	५३
विज्जाते विज्जई वीरि	२५२	वया या वम्य वम्य	२५३
विज्जि वावस्त वुरे	६७७	वया वीरवकीय न	१ ६
अ		वया वम्य वम्य	१ ६
वद त वज्जिटी वाव	१५२	वया वम्यवमिष	१ ८
वमिषिषिषि वुष्टि	१३	वया वीरवकीय	१५
वम्यवम्यवम्यवम्य	१४९	वया वम्य न पीठे	११४
वनेन वज्जि वीरवमि	२६७	वम्यवमि वम्यवम्य	२७
वगुद्गमे वया वम्यवमि	१५६	वम्य वमि वमि	४१३
वनेन वज्जि वम्य	४१५	वमिषो विद्या वया वया	२६१
वम्य वुष्टि वया वुष्टि	१७६	वम्यवम्यवम्य	११३

ये विष्णुवादिब्रह्मोक्तिः	१२४	ण	
येऽस्यैव तुल्य	१३	बभ्रुवारेण पारिता	२४१
ये मित्रा सन्निधिं वापि	१ २	यो रक्षणीतु मि	१२१
येति तु निरुद्धा निरुद्धा	४ १	तु	
येद्भिवादीन सन्तोषा	१३३	तद्यत् न अस्त्याराध	१४१
यो जीवे मि न बालेऽ	१ ४	तयो आहपरिष्करीये	३६
यो जीवे मि मित्रायेऽ	१ २	तयो वम्भयुक्त वतु	१६७
यो न सन्नाह आत्मयु	१४७	तयो विष्ट र्हाई होह	४
यो पञ्चरुपाय	६	तयो पुटो आनकेन	२६६
बोत्यस्त त बो ताव	२३	तयो से वड सया	२६७
यो वृद्ध ह्वा नाम	२३१	तयो से पुटो परिबुद्धे	१६३
यो वृहत् सन्नाह स	२	तयो से वरत्तन्नि	३ ६
यो वृहत् वृहत्ताय ना	२३	तवत्तन्ना न द्विदिना	१६७
॥		तन्नातिमूयस्य न	१४६, १२२
काकरोम समाहट्टु	३३३	तत्त आत्मन नाथ	२१७
ठ		तत्त दिवा वृहत्ताय	
ठापी विमिष्टतायामि	३३३	तत्त वदेन सरीते	१ ३
ठाये नितीये येन	२२७	तत्त वचमिह्वा नाथ	६
ठ		तत्त मन्ना नितीयन्ति	२६९
वृहत् वृहत् न पावह	३ ६	तत्त से फिट्टमायस्त	२३८
वृहत् न पावे वृहत् न	१२३	तत्तियम पार्थ ठाव	१३१
य पावे वृहत् न (अन्विहर्ह)	१४४	तमाह्वा जीष्ट पविबुद्ध	२३

तम्हा एएवि नम्माणं	३३	तद्देव साधजम्भुमो	११८
तम्हा एउ निपाणित्ता	३३३	तद्देव हिंस नत्तिव	१२८
तम्हा एयसि नैय्याव	३८३	त नप्पया न निवृत्ति	१४०
तम्हा ते न विषाणसि	९ ३	त एकम पुब्बं उरीत्त	१७९
तम्हापयवृत्तव	१ २६६	त च विक्खु परिणाय	२२२
तम्हिसि नित्त वत्त	३४७	तं वेव तम्भिमुद्ध	२४
तव बुम्भइ मेहत्ती	१ ६	त काव तात्तव वात्त	२५
तवेनु वा उत्तम व	१३२	तं वेहवान ननुइ	२६७
तवोगुणच्छावत्त	११	त चरे मत्तपाव तु (ननु वा	३१)
तवो य बुद्धिो बुत्तो	३८		२३८
तवपावे निमानेत्ता	३४४	त चरे मत्तपाव तु (ननु वा	३३)
तत्ताव वावराणे व	१७४		२४
तत्ते पावे न हिंसिजा	१८३	त मा व पुब्बे देवा	३७६
तस्सेन मणो पुव	१ २	त सत्तम मवव	१३३
तद्दा पनम्भुवार् म	३८३	व नै वद्धिराए	१२२
तस्मिन्नु तु मावाव	३३	तावि तावावि वच्छन्ति	४१६
तहि तहि मुरक्खाय	३७	तारिस मत्तपाव तु	२४
तद्देव वत्तव पावप वा (वद्धिज)	२३०	तासिपटेव पत्तेव	१२७
तद्देव वत्तव पावप वा (हो ही)	९३	तिम्भुई व मेहत्ती	३४६
तद्देव काव कावे पि	१३३	तिम्भो ह नि वत्तव	३१७
तद्देव नम्मा मात्ता	३३४	तित्तव व वत्तव व	२४२
तद्देव मत्तपावेनु	३७४	तित्तव सापणेववा	७३

तिमिह्व मि वान	२६४	वततोह्वमास्त	१४१
तुमियाव वाववाव	३४६	वामे वावे मोवे य	७१
तुमिया मिह्ववावाव	३६	वारवि मुवा वैव	३७९
तेह्विमा व वे जीवा	३६	विट्ठ मिम अचविट्ठ	१४
तेह्व पन्हा मुहा विमि	३७४	विम्व-मानुव-वेरिन्वा	३४८
तेह्व वाह्व व मोववा	३६	मुह्वह्व वरिवाव	२ ६
तेह्व वरव निवा जीवा	४ ६	मुह्वह्व वायवेवे य	१६६
तेवामि व वव वम्व	३६३	मुह्व मु मुवमावाव	२३
तेवे वहा वविमुह्व वविह्व	३४	मुवविम्वमा इमि वावा	३ ४
ते विम्वमावा वव	४ ७	मुव्वरवह्व वहुमह्व	३१
तेवि वव्ववववोव्व	१३२	मुह्वहा मु मुह्वह्व	४१६
व		मुह्वहे ववु वावुवि ववे	३११
ववम विम्वमावा	२३६	मुह्वही वरि वाव्वह्व	४
वमा व मोहा व मव	२७	मुहा वैव मुवववाव	३३२
वमार ववम वैव	१६६	विमवावववववा	१३३
व		विमवाव ववुवाव व	१४२
ववमविम्वमावा	२३७	विम्वोववमावा व	१७६
ववमवह्व व वव्वमा	२३४	विमा वजविह्व मुवा	४४
ववमो वोटमो वेव	२१७	मुविह्व वाव्वजीमा व	३३
ववमो वववुवा वेवे	२१८	मुविह्व तेह्वजीमा व	३६
वविह्व वववुमुह्व	३३४	मुविह्व मुज्वीजीमा व	२७
ववहा व वववमावा	४४	मुविह्व वाव्वजीमा व	३७

कुम्भिका नि ते जने		न निता तापए भाता	१४३
कुहा वस्तुर्दीप्तिना		न बाह्यमते नय क्व	२२४
ध		न तस्तु बार्ह व कुक्क	१३६
वज्रवज्रोत्तमज्जेषु	१६७	न तस्तु कुक्क निवपन्ति	१७३
वज्र पञ्चम निष्ठा	१ १	न त बरौ कठयिता	५६
वज्रमग्निं च वज्रहार	२६३	न पञ्चमो व पुरजो	२७५
वज्रपल्लवना वा ता	२६२	न चरं बद्ध्याति	२२४
वज्रसङ्घ मिम वाकै	१६३	न पुष्य केव सिद्धीय	१८६
वज्रमङ्गाएव भठे ।	१६२	न बाहिरपरियवे	२७६
वज्र नि हृ सरहृन्वा	१६४	न व पाषपरिक्लेषी	२७२
वज्राज बट्ट विरिजो	२ ७	न व धौमपन्नि मिद्धो	२४१
वज्रे हृए वज्रे	११८	न व शुष्पहिय कइ	२३१
वज्रो बह्मो वज्रात् वा	४	न कलामण्यनिकात्	१६१
वज्रा बह्मो वज्रात् वज्र	६	न कविज्य पुटठो	१६६
वज्रो मयलमुद्धिष्ट	११६	न वा कमेज्जा निज्य	१८५
विर्मिर्त व सवेवे	४१८	न नि ता बह्मिन्	१८३
वृष व पडिमेहिजा	२२२	न नि मुडिएव समथो	३३
न		न लम्बमालोद्धम हुग्गा	२४३
न इम सज्जेषु विज्जुत्तु	३६	न तर्प निहाई कुम्भिग्गा	१७६
न वज्जुवा वज्र कमेति	३४३	न ततवति गरव्णी	३६
न वायधोया सम्य	३२६	न ता भम विवावाइ	२८७
न कोवए वापरिव	२५६	न सो परिण्यहो मुत्ती	१७३
न वरेज वासि वाछो	२६३		

न ह वापयह मधुवाणे	१३१	निष्ठावर्ग एतन्निम्न	१४१
वायव्ये नाशीय	१३२	निष्ठा व न वधु मन्नेया	१४२
नार्द्धुलवास्तवे	१३३	निष्ठा तदेव वरदा	१३
नाह्माहम्य किञ्च	१३४	निष्ठापरिभाषो	१४३
वायव्य केवलीय	१३५	निम्नो निष्ठाकारो नि	१४४
वायव्य सन्तुष्ट क्वाचिन्मा	१३६	निम्नो निष्ठाकारो नी	१४५
वायव्यमरविन्द	१३७	निम्नाय नि म्नाह नि	१४६
नाम न वसन्त वेव (एकमन्)	१३८	निम्नानुपद्यन्	१४७
नाम न वसन्त वेव (द्वीवि)	१३९	निम्नानुप दिवा वधु	१४८
नामावयव वधुनि	१४०	निम्नानुप निष्ठा विव	१४९
नामैव नामैव वावे	१४१	नीय निम्न वधु ठाणी	१५०
नामैवनिष्ठ नाम	१४२	नीयानिष्टी वधुपदे	१५१
ना पुष्टो वावरे किञ्चि	१४३	नीयानिष्ठानुपकाता	१५२
नामैव न वधु व	१४४	नीयानुप व न वीयन्ता	१५३
नामैव न वधु व	१४५	नीयानुप व न वीयन्ता	१५४
नाटीनु नो वनिष्ठाना	१४६	नीयानुप व न वीयन्ता	१५५
नामैवनिष्ठानु	१४७	नीयानुप व न वीयन्ता	१५६
नामैव न वनिष्ठानु	१४८	नीयानुप व न वीयन्ता	१५७
निम्नानुपकाता	१४९	नीयानुप व न वीयन्ता	१५८
निम्नानुपकाता	१५०	नीयानुप व न वीयन्ता	१५९
निम्नानुपकाता	१५१	नीयानुप व न वीयन्ता	१६०
निम्नानुपकाता	१५२	नीयानुप व न वीयन्ता	१६१
निम्नानुपकाता	१५३	नीयानुप व न वीयन्ता	१६२
निम्नानुपकाता	१५४	नीयानुप व न वीयन्ता	१६३
निम्नानुपकाता	१५५	नीयानुप व न वीयन्ता	१६४
निम्नानुपकाता	१५६	नीयानुप व न वीयन्ता	१६५
निम्नानुपकाता	१५७	नीयानुप व न वीयन्ता	१६६
निम्नानुपकाता	१५८	नीयानुप व न वीयन्ता	१६७
निम्नानुपकाता	१५९	नीयानुप व न वीयन्ता	१६८
निम्नानुपकाता	१६०	नीयानुप व न वीयन्ता	१६९

मावस्तु मर्णं कर्णं	३२७	मरिहिसि राम कथा	११६
मावेनुषो मिह्मिमुषिह	३२८	महागुहा सहाताप	४८
मासमाथो न मासेम्मा	२७६	महुकापुमा महुका	२३६
मासाह दोसे व कुणे	१४	महा बोध वाई	३११
मिक्काकपिए एये	२८६	माहबो कट्टु माया व	३४३
मिक्काक न केयम्मा	२३	माई मुद्धव पई	२७३
मुळोरवपरित्या व	४३	मा एव कवकम्मा	४१४
मुजितु मोमाह व	९ व	मा पत्तियस्सेव वव	२७७
भूरहि न विक्कम्मा	३७	मायमिक्कणं मते ।	३३७
मुळाम्मेठमाथाओ	११६	मानुसत्तमि आवाओ	७६
मोयामिक्कोसमिक्को	२१३	मानुसत्त मये मूल	४
मोळा मानुसए ओये	७१	मानुस व मविक्क	३८६
म		मानुस विवाह कट्टु	७८
मम्मा व कम्मा व	४३	मा पम्मा क्कामुना	३१३
मन्नुत्तमाएव मने ।	११७	मा वेह पुण-यवामए	१६३
मन्नुत्तमावमवो	११७	मा व कम्मात्तम वाटी	२७७
मन्नुत्ता क्यमा वेव	३४३	मम्मा मिया कूता थाया	३७४
मन्नुत्ता कुविह्मिया व	४४	मायमिक्कणं मते ।	३३६
मन्नुत्ता कम्मा	१७३	मावाहि मियाहि क्कम्मा	४१३
मन्नुत्ता साह्मिओ भीओ	२७३	मासे मासे तु ओ वाओ	३४३
मन्नुत्ता पित्तवर्	१ ६	माह्मिया क्कम्मा वेवा	१६७
मन्ना व कम्मा व	३२६	मिक्कात्तपरता	३६

मिदम नाइव होइ	८१	रोइवनायपुत्तवने	२४२
मुत्तावम्भो य कोमम्भ	११२	छ	
मुत्तपुत्ता व ह्वन्ति	१४	अयुच मि बायित्तर्ष	१११
मुत्त मुत्त रोइवने	१२६	अयुच मि उत्तर्ष मुत्त	११४
मुत्तावो अन्वयम्भो	२६८	अयुच मि यायुत्तर्ष	११२
मुत्तमेवम्भम्भस्स	१२४	कायाकाये मुत्त मुत्त	१८१
मोत्तामिन्निस्स व	१२२	केताहि जम्माहि वज्ज	१ २
मोत्तस्स पम्भा	१२२	केताहि जम्माहि वज्ज	१ २
मोहनिज्ज मि पुत्ति	१३	कोमुत्तर्ष य वज्जिणी	१२१
मन्द वज्जि वज्ज	२८८	कोजमिज्जर्ष वति ।	१२६
मत्तस्स मिज्ज वज्ज	१२६	लोहस्सैव वज्जम्भे	१७१
मत्तु को मिज्जिमुत्त	१२६	व	
मत्तमेवम्भम्भो वाका	१४१	मत्तम्भ मुत्तिवा उत्त	२ २
मत्तो य मोत्तो मि य	२६	मत्तवाकम्भम्भो काली	८
मत्तिरे पुत्तो वज्ज	४	मत्तवज्जम्भम्भार	१८८
मत्तस्स वज्जु वज्ज	११६	मत्तमुत्तवाए वी वति ।	२२
मत्तायुत्तायुत्तम्भ	१२	मत्तायुत्तवाए व वती	१७६
मत्तायुत्तस्स वरस्स	१२४	वर ये जम्मा वती	४
मत्तायुत्ताएव परि	१२१	वज्जम्भा पम्भम्भा मुत्तवा	११
मत्ते मत्तिरे व परि	१४६, १२१	वज्जर्ष तत्तवावराव होइ	२४८
मत्ते मित्तो वज्जो	१२४	वज्जै वज्जम्भम्भ	२८४
मत्तेमु को मिज्जिमुत्त	११६	वकि वज्जम्भम्भारे	१८२

वदम्यय मति ।	३६७	विरह मयमयेरस्त	१२२
व्याख्या संबद्धिया केव	२८८	विरह यामयमोहि	१२७
वाङ्मय वाङ्मयकेव	१३३	विरहमायस्त	३३
वाङ्मयादये केव	२६१	विषया बीर्य तपु	२६२
वाङ्मयो वा अरोमी वा	२ ३	विशितसेवासपत्र	१३७
वाङ्मय जहा व विष्णु	३ ३	विशती वमिनीवस्त	२७४
विशिन वम्पुको हेत	७१	विशती वमयेरस्त	२ २
विशिनो वृत्तमोवाडे	२२३	विशतपु वपुनेनु	१६६
विशया वैयपता व	४७	विशतिमोहि धीकेहि	८
विशहितु कुलसंभोग	२१२	वीर्यपयो इय विरे	२४३
विष्णु पमितिता	२४२	वेनामिया उ वे वैवा	४६
विशव वि बो व्याय	२७१	वेपावाहि विष्वाहि	४ १
विनाई वि छहामुति	१३८	वेपमि वि कुमिह	६३
वित पद्यो व लाहलो	३४३	वेपाई कुलई वेरा	४१२
विरा सोमालिया केव	१७	वीर्य विष्णु	३१३
विरा वयोय विष्णु	२७६	सु	
विरोध ताव व अये	१७१ ३ ८	अस्ताले चरे विष्णु	२३१
विमूस परिवर्त्येका	१६३	तववी अह पनुपुषिपा	२६३
विमूसा इलीतसयो	१६४	अवा तहैव मोसा य (वपपुती)	२२४
विमूसावतिव केव	२ ४	अवा तहैव मोसा य (वपपुती)	२२६
विमूसावतिप विष्णु	२ ४	अस्तमहर्ष विष्णु	३८८
विवाधिया कुल	१७२	अस्तमहर्षे तु विष्णु	३८९

सम्पत्तं धोर्वं पृथ्वी	३२४	सुतं निवापए पाणे	१२४
सङ्गप्यार उज्जोभो	१२	सुता बलौयया कुला	११
स ईवाग्दवमनु	२१	सुता सन्धिव शान्ते	१२४
सह स्त्री य गन्धे व	१६५	सुतावो बीमपायो वा	३४
स्येनु जो सिद्धिमुदे	३३४	सुतीरवाहु मागनि	८३
स्य कर निधा	१	सुत्त कामा विन वावा	२६६
सन्निधे य दुर्गे टाया	३८६	सुत्तमे नावे य विष्णाव	४१०
सन्निधे सुत्तमा पावा	३१३	सुत्तमीपायो सन्धिव	३३१
सन्धिव सन्धिव वन्	१०६	सुत्तमीपाव सन्धिव सु	४६
सन्धिवानु एवे सन्धिवाना	१३	सुत्तमुद्विष्टा सुत्ता	१०४
सन्धिवान सन्धिवो ह्री	३३	सुत्तमया विद्वन्	२६२
सन्धिया सन्धिवानु	१२६	सुत्तमयसन्धिवान	२११
सन्धिवेनु सन्धिवेनु	३३६	सुत्तम सन्धिव सन्धिव	३०३
सन्धिवसन्धिवाना	३६१	सुत्तम सन्धिव सु	१२४
सन्धिविष्टि सन्धिव सन्धिवे	२४६	सुत्तम सन्धिव सन्धिव	३३१
सन्धिव सन्धिव बीहि	११	सुत्तम सन्धिव बीर	३१
सन्धिव ईहाइ पन्धिवानो	२२६	सुत्तम सुत्तम सन्धिव	४११
सन्धिवानाव सन्धिवे	७४	सुत्ताहार न सुत्तम	२१४
सन्धिवान सन्धिव सन्धिव	३४२	सन्धिवानु सन्धिवानु	१२४, १२५
सन्धिवान सन्धिवाना	२३	सन्धिव बीवा वि सन्धिव	१३९
सन्धिवान सन्धिवाना	२३४	सन्धिव पावा विवादा	१२१
सम्पत्त वेव सिद्धिव	६३	सन्धिव सन्धिवाना	२३

नमोहि मूर्ध्नि दया	२४६	साहसो तो नियतव	२४४
सह समरए कल्या	३४५	साधारणनरीराओ	३४
सकलपुरुषजामा (रम्य)	३७५	निबेह पुष्पगुम्फ	१६०
सकलपुरुषजामा (वीर्या)	६२	मियाण अहुवा बद्ध	२४
सपार्श्व म परिष्कारा	४१५	मिया ब ममकटगाए	२३६
नतता वेकलोएश	१५२	सीओरकनपारम्ये	२
नसिनि गुहमा पाशा न	२३	सीओरन म ठमिजा	१६५
नचार कर्ण पीठ	२२१	मीह बहा कुहमिया	४१७
सपत्त मिकलवाकमि	२३१	गुर्न व लम्पु पद्ध व	७६
नकुम्भ ! किं न कुम्भ !	३२	गुर्न न सि गुम्भ नि	२४५
नकुम्भमात्रे उ नरे	१२३	गुम्भकाथ मियाएजा	१५७
सरम नमारमे (नाल)	२२७	गुम्भपुर्न बहा नाले	५७
सरमनमारमे (मन्)	२२३	गुम्भिया भाष घानस्य	२८१
सरम समारमे (नय)	२२६	गुम्भानु यार्शी पडिपुद्ध	३६
नमय रत्न सौ कुम्भ	४१२	गुम्भपुष्पी न मिरीए	१६४
नसारवा क वे बीवा	२६	गुर वा मेरव वा वि	२४
नसारवा म मित्रा म	१७	गुम्भगुम्भि सन्	१४१ १६३
नसारवाकन परम्य	३	गुम्भकम्यम्य छ	१७१
नाल गुम्भ पार्श्व	२३३	गुम्भपुद्ध नमहि व	२६
नामाइएय जने ।	३६५	गुम्भाये गुम्भनारे वा	२६
नामाइय लव पद्ध	६३	गुम्भनमाओ उवामिजा	२६६
नाहरे इत्येएय म	२२५	गुम्भनामस्य समभल	११

मुर मज्जद मज्जाव	१७	हृत्पत्रमए पायत्रमए	२५१
ते वामे वा कपरे वा	२३२	हृत्पं पाई व वाई व	२७६
हे वाच जडाग वा	२७	हृत्पापया इमे वामा	२८७
ति हु वल्लु मज्जुत्तव	१७१	हृत्पवाचो न कुलेग्गा	१६२
पौवा वापद वल्लग	१ ४	हृत्पाकमेगधवावा	१७८
वो लल्ल लल्लल्ल	१३१	हृत्पाके विमुल्लए	३०
लोळ्ळमदिह्मेएव	६७	हान तिहुं एं वणं	१६१
वो वि वंठरवालिणो	२४७	विं वियज्जया बुडा	२४२
वोही उज्जुक्कल्ल	७६	विपुलवाग्गवावा	१७८
हृ		हिमे वामे मुनावाई व	३६६
हृत्प वामवदिह्मिण	१३६	हिमे वामे मुनावाई वा	२६४

